

खादी-मीमांसा

[नवीन संशोधित और पस्विद्धित संस्करण]

लेखक

श्रीबालूभाई मेहता

प्रस्तावना लेखक

आचार्य काका कालेलकर

१९४६

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री,

सस्ता माहित्य मण्डल, नई दिल्ली ।

दूसरी बार : १९४६

मूल्य

तीन रुपए

मुद्रक

अमरचंद्र

राजहंस प्रेस, दिल्ली ।

लेखक की ओर से—

मुझे यह देखकर खुशी होती है कि हिन्दी 'खादी-मीमासा' के दूसरे संस्करण का सुयोग प्राप्त हो गया है। पूज्य श्री काका साहब कालेलकर ने इसकी प्रस्तावना लिखी है, इसे मैं इस संस्करण का सौभाग्य मानता हूँ। इस समय हमारा राष्ट्र स्वतन्त्रता के दरवाजे पर खड़ा है। प्रत्येक राष्ट्र को अन्न और वस्त्र के मामले में स्वावलम्बी बनना चाहिए। बहुत से प्रान्तों में वस्त्र-स्वावलम्बन की योजनाएँ जल्दी ही बनेंगी। ऐसे समय में मैं आशा करता हूँ कि खादी की समूल व युक्ति-संगत जानकारी और खादी के नव-संस्करण सम्बन्धी महात्मा गांधी के विचार जनता तक पहुँचाने में 'खादी-मीमासा' की यह नई आवृत्ति उपयोगी साबित होगी।

इस संस्करण को आकड़ों, उद्धरणों व विचारधारा की दृष्टि से तात्तरीख (up to date) बनाने के लिए अ० भा० चर्खासिध के श्री द्वारकानाथजी लेले व श्री कृष्णदासजी गांधी ने जो परिश्रम किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

—बालूभाई मेहता

खादी का भविष्य

(आचार्य काका कालेलकर)

लोग पूछते हैं “खादी का भविष्य क्या है ?” पर वे नहीं जानते कि अशुनके अस प्रश्न के पीछे दूसरा अके सार्वभौम प्रश्न छिपा हुआ है कि “आज की दुनिया का भविष्य क्या है ?” पहला प्रश्न पूछने वाले खादी के बारे में जितने चिंतित हैं अशुतने ही चिंतित अगर दुनिया के बारे में हो जायें तो दोनों सवालो का जवाब अशुते अके साथ मिल जायगा ।

अके महायुद्ध हुआ, दूसरा भी हुआ, अब तीसरे की पूर्व तैयारियां जोरो से चल रही हैं । दूसरे महायुद्ध में हिन्दुस्तान काफी निचोड़ा गया । हिन्दुस्तान का जन-धन बहुत बड़े पैमाने पर काम आया । तो भी अस्मफाल कोहीमा का छोटा-सा अपवाद छोडकर हिन्दुस्तान की भूमि पर युद्ध नहीं हुआ ।

सवाल यह है कि अब तीसरे महायुद्ध में हिन्दुस्तान घसीटा जायेगा या नहीं ? यदि जायेगा तो हिन्दुस्तान की कितनी और कैसी तैयारी होगी ? और अगर घसीटा गया तो अशुसका क्या हाल होगा ? जिस समाज का हृदय अके नहीं है वह अके राष्ट्र नहीं बन सकता । असे समाज को जब लाचारी से युद्ध में घसीटा जाना पडेगा तब उसका क्या भयकर हाल होगा, असका चित्र भी हम आसानी से नहीं खीच सकते ।

अके जमाना था जब अशुजे न केवल हमारे राज्य-कर्ता थे, किन्तु हमारे सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और विद्या-विषयक गुरु भी बन बैठे थे । पिछले युद्ध तक अशुनकी यही भूमिका रही । अशुसके बाद अशुन्होंने अपना गुरुपद तो छोड दिया, अशुन्हे छोडना पडा । सिर्फ अपने सामर्थ्य का घमड ही अब रखने लगे हैं । पिछले महायुद्ध तक वे अपनेको ‘यावच्चद्र दिवाकारी अजेय भी मानते थे । अब की बार जो युद्ध हुआ अशुसमें

अनु पर ऐसा वार हुआ कि यदि रूस की शक्ति और अमेरिका की सपत्ति की मदद न मिलती तो ब्रिटिश साम्राज्य का नामोनिशान भी नहीं रहता। अब, जब तीसरा युद्ध होगा तब अंग्लैंड को पता नहीं कि अक्सकी क्या हालत होगी। अिस युद्ध में तो हिन्दुस्तान को बिना पूछे निचोड़ सके। आअिन्दा अैसा न कर सकेगे। अगले युद्ध में हिन्दुस्तान को वे घसीटना तो चाहेगे ही। लेकिन अंग्लैंड का काम तभी सफल होगा जब हिन्दुस्तान राजी-खुशी अुस युद्ध में शरीक होगा।

अेक जमाना था जब मिशनरी लोग हिन्दुस्तान को अीसाअी बनाने की कोशिश कर रहे थे। परन्तु बहुत कम लोग अीसाअी हुआे। अधिकाश लोग हिन्दू के हिन्दू और मुसलमान के मुसलमान ही रहे। अब की बार ब्रिटेन की मशा हिन्दुस्तान को अीसाअी बनाने की चाहे न हो, किन्तु अपने साम्राज्यवाद की दीक्षा देने की जरूर होगी। लेकिन वह मुह से साम्राज्यवाद नहीं कहेगा, वह उसे प्रजासत्ता (Democracy) कहेगा।

ब्रिटेन ने देख लिया है कि हिन्दुस्तान में अगर हिन्दू और मुसलमान अेक हो गये तो वे अपनी स्वतंत्र जागतिक नीति चलायेंगे, अगले युद्ध में यो ब्रिटेन को हिन्दुस्तान की मदद नहीं मिलेगी। पर हिन्दू और मुसलमान अगर अेक दूसरे के दुश्मन बने रहे तो स्वराज पाकर भी अुन्हे अंग्लैंड की नीति के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अिसलिए अंग्लैंड हमें अेक और स्वराज्य के अधिकार दे रहा है, और दूसरी ओर हिन्दू-मुसलमानों के बीच दुश्मनी कायम कर रहा है। जब तक हम अगले युद्ध के लिए अुपयोगी साबित होते रहेगे तब तक अंग्लैंड की यही नीति रहेगी।

अैसी हालत में हमारा कर्तव्य क्या होगा? बेशक यह कि हम अपने राष्ट्र को बचा ले। अितनी बड़ी अपनी लोक-सख्या को हम बचा ले, और साथ-साथ अैसी किसी शक्ति का सगठन हम बिल्कुल न होने दे जो अगले महायुद्ध में—अतियुद्ध में—अिस्तेमाल की जा सके। शहद की मक्खियो

के छत्ते में मधु होता है जिसलिसे वह छत्ता लूटा जाता है। बरं के छत्ते में शहद का अंक बूद भी नहीं पाया जाता। तो उसे कौन कैसा लूटेगा? अगर बरं अहिंसक होता तो उसके छत्ते को कोशी तोड़ता भी नहीं।

जिस मिसाल से हमें जितना समझ लेना चाहिये कि हमारे राष्ट्र में अगर समाज अहिंसक बन जाय, स्वावलंबी और स्वयं-पूर्ण बन जाय और बड़े पैमाने पर युद्ध में काम आ सके, असी साधन-संपत्ति उसके पास अकट्टा न हो, तो व तभी जाकर हिन्दुस्तान बच सकता है।

अगर हम किसी भी रूप में युद्धोपयोगी साबित हुअे तो अंग्लैंड, अमेरिका और रूस हमें अगले युद्ध में घसीटे बिना हरगिज़ न रहेगे। युद्ध में काम आ सकने जैसी ताकत संगठित होने की सभावना हिन्दुस्तान में अगर रही तो हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े भी कायम रहने वाले हैं—यानी हिन्दुस्तान बड़ो तेजो से विनाश को ओर दौड़ने वाला है।

जिन सब आपत्तियों से अगर हमें बचना है तो हमें अगले सौ बरस तक कुछ बाने छोड़ देनी होगी। हम ज़रा देख ले कि ये कौन-कौन-सी हैं।

१ अपनी लोक-संख्या हमें बड़े-बड़े शहरों में, बड़ी तादाद में, केन्द्रित न होने देनी चाहिये। हमारी जन-बस्ती छोटी-छोटी तादाद में देश भर में जितनी बिखर जाय अतने हम सलामत हैं।

२ जनता का धन, जहा तक हो सके, न किसी पूँजीपति के हाथ में अकट्टा होना चाहिये, न पूँजीपतियों से भी बदतर जिस जमाने की सरकारों के हाथ में। जनता को अपने रोजमर्रा के लिये जितना चाहिये अतना ही उसके हाथ में रहे, अधिक नहीं। और जो कुछ भी कमाना है उसकी कला जनता के हाथ में रहे, यही सबसे श्रेष्ठ और सलामत व्यवस्था है। सम्राट अशोक ने भी इसी नीति को पसंद किया था। वह कहता है, “अल्प व्यय साधु, अल्प भाडता साधु”—खर्च कम करो यही अच्छा है, धन संग्रह भी कम करो, यह भी अच्छा है।

जिस स्थिति को पहुँचने के लिये जो कुछ भी कीमत चकानी पड़े, कम है।

३ जनता के श्रम, आराम और विनोद तीनों अलग-अलग न हो कर अकेले ही हो जायें। जीवन-दृष्टि से यही सर्वोच्च स्थिति है। सुधरे-हुए आज के जमाने में मजदूरों को राक्षस के जैसा काम करना पड़ता है। जिसका नतीजा यह होता है कि आराम के लिये अन्हें शराब पी कर हैवान के जैसा बनना पड़ता है और फिर कभी-कभी विनोद के लिये पिशाच की-सी लीला करने का अन्हें मन होता है। बेचारे को मनुष्य बनने का मौका ही नहीं मिलता। यह मौका अगर उसे मिल जाय तो वह न तो किराये का सैनिक बनेगा, न किसी का गुलाम। और जालिम बनने की तो उसे कल्पना तक न होगी। खेती, कताअरी, बुनाअरी, बग-काम और तमाम गृह-उद्योग मनुष्यता के पोषक हैं। कल-कार-खानों में मनुष्य का दिमाग ही यांत्रिक बन जाता है, और मनुष्यता खोकर वह यांत्रिक युद्धों के लिये योग्य बनता है, अब युद्ध न मिलने पर वह या तो पिंडारी बनता है, या नोवाखाली का गुंडा।

४ जिस तरह पूँजीपति के बलवान-वर्ग की हस्ती ही समाज के लिये खतरनाक है, उसी तरह किसी भी ढंग की हो, समर्थ सरकार की हस्ती भी खतरनाक है।

तमाम सरकारें जीती हैं किसी न किसी को दबाने के लिये। वे या तो अपने ही प्रजा को दबाती हैं, या प्रजा को नोकर बना कर अपने पड़ोस के देशों को दबाती हैं,—यानी दोनों को दबाती हैं। आज कल की दुनिया पूँजीपतियों से जितनी घबराअरी हुई है अतनी अिन सरकारों से नहीं घबराती, जिसका कारण यही है कि दुनिया भर में अकेले यह भ्रम फैला हुआ है कि जनता के हाथ में वोट आने पर सरकार का तमाम सामर्थ्य जनता के ही हाथ में आ जाता है। जब प्रजा देखेगी कि राज्य-मात्र ही जालिमों की सस्था है तब वह कहेगी कि राज्य-व्यवस्था चाहे पूँजीपति के हाथ में हो या समाज के प्रतिनिधियों के हाथ में, हमें नहीं चाहिए। मुझ पर कौन जुल्म करे और किस तरह से करे जिसका निश्चय मेरे हाथ में रहने से मैं थोड़े ही सुखी बनने वाला हूँ ? आज कल

की सुधरी हुआ सरकारें आम जनता के हाथ से हिंसक बनने की शक्ति छीन लेती है और खुद तमाम हिंसा करने की ठेकेदार बन कर स्वयं भयानक हिंसामूर्ति बन रहती है ।

अतः हमें अगर अहिंसक समाज की स्थापना करनी है तो हमारी राज्य-पद्धति भी अहिंसक ही होनी चाहिये ।

असलिए जैसे भी हो सके क्रमशः सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना जरूरी है । जहाँ जनता जाग्रत है और सत्ता विकेन्द्रित है, वहाँ जुल्म की गुजायिश ही नहीं रहती है । अगर सत्ता जुल्म करने लग जाय भी तो उसका अिलाज तुरत और वही का वही हो सकता है ।

५ हमारे सामाजिक विधान में भी अति विस्तृत संगठन न हो । जटिल व्यवस्था न हो । केन्द्रित नियंत्रण न हो । अति परस्परावलम्बन खतरनाक है । केवल धार्मिकता और सदाचार का वायु-मंडल ही सर्व-व्यापी होना चाहिये ।

ये सब आदेश हम खादी और विकेन्द्रित ग्रामोद्योग के द्वारा ही दुनिया के सामने रख सकते हैं । मिल का कपड़ा सस्ता जरूर होगा लेकिन वह सिर्फ पैसे के हिसाब से ही सस्ता होगा, जीवन के हिसाब से नहीं । और हमें तो पैसे के लिये नहीं बल्कि जीवन के लिये जीना है—अपने और अके-दूसरे के कल्याणकारी जीवन के लिये जीना है ।

अस वास्ते हमारे जीवन का मूल्यांकन हमें पैसे की तराजू में नहीं किन्तु जीवन की तराजू में करना चाहिये । कहते हैं कि खादी आज मिल के कपड़े से ढाभी गुना महंगी है । असी हालत में हमें खादी को छोड़ने की अपेक्षा यह सोचना चाहिये कि मिल का कपड़ा क्यों कर सस्ता है । वह कम परिश्रम से बनता है या जीवन-द्रोह करके बनता है ?

जो भी चीज—फिर वह पैसा हो, आहार हो या समाज-व्यवस्था चलाने के लिये बनायी सरकार हो—अगर जीवन-द्रोही है तो, असी अके दोष के लिये, हमें उसका त्याग करना चाहिये ।

अगर आपर बताओ यह अहिंसक, सर्वोदयकारी जीवन-दृष्टि हमें मान्य हो जाय तो अिस किताब में की गयी सविस्तर खादी-मीमांसा हम आसानी से समझ सकेंगे और खुशी-खुशी उसे मजूर भी कर सकेंगे। अगर पैसों का हिसाब छोड़कर जीवन का हिसाब करने के लिये हम तैयार हो गये तो खादी का भविष्य अत्यन्त अज्ज्वल है। नहीं तो खादी कुछ दिन चलेगी और बाद में, पापी जीवन-व्यवस्था में न बैठ सकने के एक मात्र कारण, वह छोड़ दी जायेगी। पिछले दो महायुद्धों ने हमें जो सबक सिखाये हैं वे अगर हम नहीं सीखे होते तो खादी के लिये शायद कुछ भी भविष्य नहीं रहता। दो महायुद्धों की ठोकरें खाकर अहिंसक समाज और अहिंसक सरकार की स्थापना का महत्त्व हमें कुछ-कुछ प्रतीत होने लगा है। वह जितना ही स्पष्ट होगा अतना ही खादी का भविष्य अज्ज्वल समझिये।

(२)

खादी के द्वारा अगर स्वावलंबन सीख लिया गया और सिद्ध हो गया तो वह सिर्फ खादी तक ही सीमित न रहेगा। हर चीज में वही वृत्ति प्रकट होगी। जब हम राष्ट्र के नाते और गांव के नाते अन्न-वस्त्र के बारे में स्वावलंबी बन जायेंगे तब बाकी की जीवनोपयोगी छोटी-मोटी बहुतसी बातों में स्वावलंबन का और, अपने-अपने दायरे में, परस्परावलंबन का पालन करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जायगा। अिसमें हमारी समाज-व्यवस्था भी अितनी आसान हो जायगी कि आजकल के जैसे सरकारों के बड़े-बड़े आयोजन हमें न करने पड़ेंगे। जब सबके सब लोग अुद्योगी और सतोषी होंगे तब किसी के पास अितना विशेष धन नहीं रहेगा कि जिसे किसीको लूटने का मन हो। और कोशिश भी अितना दारिद्र्य नहीं होगा कि जो दूसरे के थोड़े से धन में से भी चोरी करने की अिच्छा रखेगा। अैसे समाज का मनुष्य न किसी से डरेगा, न किसी को डर दिखायेगा। अैसे समाज की सरकार के लिये अहिंसा की नीति अिस्तिधार करना आसान होगा। लोगों में अितनी स्वाभाविक तेजस्विता

होगी कि वे अपनी-अपनी रक्षा, बड़ी सेना के बिना, सत्याग्रह से ही कर सकेंगे। 'स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति' (आदम के बच्चों को अपनी रक्षा अपनी ही ताकत से करनी चाहिये। न कि किसी राजा की फौज की मदद से।) अहिंसक सरकार का मुख्य काम होगा लोगों की हिफाजत करना, खिदमत करना और लोगों के सगठन को व्यवस्थित रखना।

खादी के सिद्धांत में जिस तरह स्वावलम्बन और अपरिग्रह का संदेश है, असी तरह अहिंसक आत्मरक्षा का—यानी सत्याग्रही प्रतिकार का भी संदेश असमंजस समझा हुआ है।

तिजारती ढंग से आज तक जो खादी बनायी गयी, असे खादी का प्रचार बढ़ा, खादी की कला—धुनकने, कातने बुनने की कला—जो मृतप्राय हो गयी थी, जाग्रत हुयी। स्वराज-प्रेम के साथ और गरीबों की सेवा करने की शुभ वृत्ति के साथ भी हमने खादी को जोड़ दिया।

देश में जगह-जगह आज ऐसा ही माना जाता है कि खादीधारी छूआछूत नहीं मानेंगे, जातपात की भ्रंश से दूर रहेगा। अशुचि-नीच भाव का हमी नहीं बनेगा। कही किसी पर अन्याय होता हो तो खादीधारी, मजलूम की मदद को दौड़ पड़ेगा। शराब नहीं पीयेगा।

ये सब लाभ कुछ कम नहीं हैं।

अब खादी में हमें कुछ नये मानी भी भरने हैं। जो खादीधारी हैं वह कभी अन्याय को बरदाश्त नहीं करेगा, सत्याग्रह का शस्त्र असे पास हमेशा तैयार रहेगा। जो अहिंसक और विचारवान है वह बिना कारण या बे-मीके झगडा खडा नहीं करेगा। लेकिन असे पास सत्याग्रह-का शस्त्र हमेशा तेज, चमकीला व तैयार तो रहना ही चाहिये।

जब खादी में असी अहिंसक प्रतिकार की—सत्याग्रही जीवन की—तेजस्विता आ जायगी तब खादी का कार्य पूरा हो गया ऐसा समझना चाहिये।

हम कभी अन्याय को बरदाश्त नहीं करेंगे ऐसी और अतनी तेजस्विता तो हममें होनी ही चाहिये । साथ-साथ हमारा जीवन भी अतना सादा, सरल, सयमित, स्वाश्रयी, सन्तोषी और अपरिग्रही हो कि हमसे लड़ने का या हम पर अन्याय करने का किसी का दिल भी न हो ।

स्वावलम्बन और सत्याग्रह, सादगी और सतोष, अहिंसा और तेजस्विता, अिन सब सामाजिक वृत्तियों की प्रतिनिधि है खादी । अगर समाज को ऐसा आदर्श पसन्द आया तो खादी का भविष्य अुज्ज्वल है ही ।

विषय-सूची

१. खादी और भारतीय सस्कृति	१
२ खादी की प्राचीनता, विविधता और कला	१२
३ कपड़े का व्यवसाय कैसे मिटाया ?	२४
४ सोलहो आने दरिद्रता	५१
५ हिन्दुस्तान के अकाल	७१
६ बेकारी और अलस्य	७८
७. चरखा-सजीवनी	८४
८ चरखा ही क्यों ?	९२
९ खादी और मिले	१०५
१० खादी और अर्थशास्त्र	११७
११ खादी और समाजवाद	१३७
१२ खादी पर होने वाले दूसरे आक्षेप	१५०
१३ खादी-उद्योग तथा उसके द्वारा मिलने वाली शिक्षा	१६०
१४ खादी और ग्रामोद्योग	१७६
१५ खादी-संगठन और स्वराज्य	१८४
१६ सूत्र-यज्ञ का रहस्य	१९८
१७ चरखा-सघ	२०४
१८ चरखा सघ का नव-संस्करण	२२५
१९ खादी के उपकरणों की उत्क्रांति	२४०
२० कार्यकर्त्ताओं को अनुभवजन्य सूचनाएं	२६१
२१ खादी का भविष्य	२६९

परिशिष्ट

१. अमेरिका के स्वतन्त्रता-युद्ध में खादी का महत्त्व	२७९
२. ससार में हस्त-व्यवसाय का स्थान	२८६
३ पारिभाषिक शब्दों की अर्थ-सहित सूची	२९२

खादी-मीमांसा

: १ :

खादी और भारतीय संस्कृति

जब द्रव्य की तृष्णा की अपेक्षा चैतन्यमय मानवसृष्टि का कल्याण साधन करना, इस प्रकार की ही समाज-रचना होना जिसमें कि सम्पत्ति का समान बटवारा हो, आमोद-प्रमोद की प्रवृत्ति कम करके बन्धु-भावना का विकास करने की ओर अधिक ध्यान देना, औद्योगिक प्रतिद्वन्द्विता पर प्रतिबन्ध लगाकर पारस्परिक व्यवहार सहयोग द्वारा करने की प्रवृत्ति रखना, द्रव्य साध्य नहीं साधन है, इस भावना से आचरण करना, और स्वार्थ के लिए अविराम दौड़-धूप करने में सुख न मानना, यही भारत का स्वभाव है।^१

— राधाकमल मुकर्जी

मनुष्य और राष्ट्र इनमें अनेक बार एक प्रकार का साम्य होता है। जिस तरह प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में एकाग्र विशिष्ट गुण की झलक प्रमुखता के साथ दिखाई पड़ती है, उसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की अपनी कुछ-न-कुछ विशिष्टता होती है। ससार के मौजूदा प्रमुख राष्ट्रों की ओर इस दृष्टि से देखने पर हमें इंग्लैंड की नाविकता अथवा जहाजरानी, जर्मनी की सैनिकता, फ्रांस की ललितकलाभिरुचि, अमेरिका की उद्यमशीलता और हिन्दुस्तान की आध्यात्मिकता इत्यादि सद्गुण प्रमुखता से विकसित हुए दिखाई देते हैं।

हिन्दुस्तान अध्यात्म-प्रधान राष्ट्र है। इसका अर्थ यह है कि वह रहस्य-ग्राही और दूरदर्शी राष्ट्र है। वह क्षणभंगुर और शाश्वत, देह और आत्मा, छिलका अथवा चोकर और सत्त्व का भेद पहचाननेवाला राष्ट्र है। ग्रीक, रोमन, बेबिलोनियन, मेसिडोनियन इत्यादि राष्ट्र उदय हुए और अस्त हो

१ "The Foundations of Indian Economics" पृष्ठ

४५९-६१ और ४६५-६७

गये, लेकिन उनके उदयाचल पर चमकने के पहले से मौजूद हिन्दुस्तान ही आज तक जीवित है, इसका कारण यही है कि उसका अस्तित्व आध्यात्मिकता के स्थायी पाये पर कायम हुआ है। हिन्दुस्तान की आज जो हीन स्थिति होगई है, उसका कारण, जैसा कि कई लोग समझते हैं, आध्यात्मिकता का अतिरेक नहीं, बल्कि इसके विपरीत उसका विस्मरण है।^१

संस्कृति का अर्थ है आत्मा का विकसित दर्शन। मनुष्य अथवा राष्ट्र की संस्कृति उसके बाह्य सौंदर्य अथवा चमक-दमक पर नहीं, प्रत्युत उसके हार्दिक विकास पर और तज्जन्य प्रत्यक्ष कृति अथवा आचरण पर अवलम्बित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो कहना चाहिए कि मनुष्य का चरित्र

१. एक सज्जन ने महात्मा गांधी से यह प्रश्न किया था—‘क्या यह सच नहीं है कि आध्यात्मिकता के विषय में जनता का परमोच्च विकास होने के कारण ही हिन्दू राज्य नाश को प्राप्त हुए?’ महात्माजी ने इसका नीचे लिखा उत्तर दिया था—

“मुझे ऐसा नहीं लगता। वस्तुतः आध्यात्मिकता के अभाव के कारण अथवा दूसरे शब्दों में नैतिक दुर्बलता के कारण ही हिन्दुओं को हर बार हार खानी पड़ी है। राजपूत आपस में लड़े और हिन्दुस्तान गवा बँटे। उनमें व्यक्तिगत शौर्य तो बहुत था; किन्तु उस समय उनमें वास्तविक आध्यात्मिकता का अभाव था। राम-रावण-युद्ध में रावण की पराजय और बानरों की सहायता लेकर लड़नेवाले राम की विजय होने का कारण राम की आध्यात्मिकता के सिवा और क्या है? क्या आध्यात्मिकता के बल पर ही पाण्डवों की विजय नहीं हुई? आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास इन दोनों के बीच का अन्तर न जानने के कारण ही हमेशा गड़बड़ होती है। धर्मग्रन्थों का ज्ञान होने और तात्त्विक चर्चा करना जानने का ही यह अर्थ नहीं है कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आ गई। आध्यात्मिकता का अर्थ है अमर्यादित शक्ति देनेवाला हार्दिक विकास। निर्भयता आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। डरपोक लोग कभी भी नीतिवान् हो नहीं सकते।” Young India, part I, पृष्ठ १०८८

या शील उसकी सस्कृति का द्योतक होता है। राष्ट्र के धर्म, तत्त्वज्ञान और तदनुसार निर्मित राष्ट्रीय सुधार से ही राष्ट्र की सस्कृति व्यक्त होती है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के एक भूतपूर्व न्यायाधीश सर जॉन वुडरफ ने 'Is India Civilised ?' (क्या भारत सभ्य है ?) नामक एक अत्यन्त गम्भीर और प्रभावशाली ग्रन्थ लिखा है। उसमें उन्होंने वास्तविक सुधार क्या है, इस सम्बन्ध में मार्मिक और विश्लेषणात्मक ढंग से सविस्तर विवेचन किया है।

वुडरफ साहब के मत में वही वास्तविक सुधार है जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित-साधन करनेवाले धर्म को प्रोत्साहन दे और मानव-समुदाय का तात्कालिक एवं आत्यन्तिक कल्याण करते हुए अखिल प्राणिमात्र को न्याय दिला कर उनके आध्यात्मिक विकास को पोषण दे।^१

यही विचार उन्होंने दससे शब्दों में अधिक स्पष्टता के साथ निम्न प्रकार से प्रकट किये हैं। वह कहते हैं—

“जिस समाज का अधिष्ठान और पर्यवसान ईश्वर पर अवलम्बित है, और जिसके भौतिक और बौद्धिक व्यवहार आत्मा के विकास की दृष्टि से होते हैं, वह समाज सच्चा सुसस्कृत होता है। इस समाज का ऐसा व्यवहार मानो आदर्श नीति-तत्त्व और धर्म-सिद्धान्तों का पदार्थ पाठ हो है। इस व्यवहार के द्वारा मनुष्य पहले अपने विशिष्ट दैवी स्वरूप को पहचानता है और फिर सारे जगत में व्याप्त दैवी शक्ति से एकरूप होकर उसके भी आगे चला जाता है, अर्थात् सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है।”^२

सच्चे सुधार की यह कसौटी नियत करके जज महोदय कहते हैं—

“भारतीय उन्नति धर्म के आधार पर अधिष्ठित होने के कारण उसका ध्येय आध्यात्मिक है।^३ समाज का सगठन इसी ढंग से किया गया है जिससे

१. पृष्ठ २३१।

२. पृष्ठ ११

३. श्री प्रमथनाथ बोस कृत “Hindu civilisation during British period” Vol I Introduction पृष्ठ ८ देखिए।

कि उक्त ध्येय साध्य हो जाय ।^१ सासारिक जीवन व्यतीत करते हुए परमार्थ की ओर प्रेरित करनेवाले हिन्दू धर्म के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है ।”^२

इस अध्याय के शीर्षक पर दिये गये अवतरण से स्पष्ट है कि प्रो० राधाकमल मुकर्जी की विचार-सरणी भी इसी प्रकार की है ।

भारत की यह सस्कृति अत्यन्त प्राचीन, उज्ज्वल, भव्य, दिव्य और विशाल है । प्रो० मेक्समुलर, मोनियर विलियम्स, सर हेनरी मेन, सर थामस मनरो, मेकिण्डल, विन्सेण्ट, स्मिथ, विल्सन, हण्टर, टेलर, एल्फिंस्टन, एन्स्टे, बर्ट्रैंडार्डन, जार्नस्टजनी और डॉ० एनी वेसेण्ट आदि पश्चिमी तत्त्व-वेत्ता, इतिहासकार, तथा प्राच्यविद्याविशारदों ने अपने ग्रन्थों में भारत की प्राचीन उच्च सस्कृति का अत्यन्त गौरवपूर्वक उल्लेख किया है । सस्कृति की प्राचीनता के सम्बन्ध में अग्रेज लेखक मि० मोनियर विलियम्स लिखते हैं—

“जिस समय हमारे पूर्वज जगली स्थिति में थे और जिस समय अग्रेजों का नाम कही सुनाई भी न पड़ता था, उससे कई शताब्दी पहले हिन्दुस्तानी लोगो की अत्यन्त उच्चकोटि की सस्कृति मौजूद थी । इसके सिवा उनकी सुसंस्कृत भाषा, परिष्कृत साहित्य तथा गम्भीर तत्त्वज्ञान की प्राचीनता को भी ख्याति थी ।”^३ भारतीय सस्कृति जितनी प्राचीन थी उसी प्रकार उस समय उसका प्रसार भी अत्यन्त दूर-दूर के राष्ट्रों तक था । ‘मिस्र, फिनिक्स, स्याम, चीन, जापान, सुमात्रा, ईरान, खालिडया ग्रीस, रोम इत्यादि अनेक प्राचीन और दूर-दूर के देश भारतीय सस्कृति से परिचित थे ।”^४

१ पृष्ठ २७० ।

२ पृष्ठ २४६

३ Monier Williams “Indian Wisdom”, Introduction पृष्ठ १६ Ed 1875 quoted from N. B. Pavgees’s Self-Government in India, Vedic & past Vedic पृष्ठ ३१

४ Count Biornsteyruc Theogony of the Hindus पृष्ठ १६८ quoted from N B Pavgee’s Self-Government in India, Vedic & Past Vedic पृष्ठ ३६

अस्तु, थोड़े में कहा जाय तो यो कहना चाहिए कि जो सस्कृति धर्म और नीति का अनुसरण कर शरीर, मन और आत्मा के विकास में सहायक होती है, वही असल सस्कृति है। हिन्दुस्तान में जब-जब इस सस्कृति की विजय हुई, तब-तब वहाँ सुख, समृद्धि और आनन्द छाया रहता था। भगवान् रामचन्द्र, अशोक, हर्ष, विजयनगर के कृष्णदेवराय तथा बालाजी बाजीराव पेशवा के कार्यकाल इस सस्कृति के सुन्दर स्मारक हैं।

इस सस्कृति की विशेषता कहनी हो तो यो कहना चाहिए कि समाज के सब व्यवहार सामान्यतः नीति और न्याय-सङ्गत होने के कारण समाज में असन्तोष फैलने के लिए कोई गुजायश ही नहीं रहती थी। गीता की 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' की उक्ति के अनुसार चारों ही वर्ण देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अपने अपने प्राप्त कर्तव्य का उत्तमता के साथ पालन कर अपनी इहलौकिक और पारलौकिक उन्नति करते रहते थे। विभिन्न प्रकार के पेशेवालों में 'स्पर्धा' अथवा 'चढ़ा-ऊपरी' होने का कोई कारण नहीं रहता था, क्योंकि हरेक का अपना अपना कार्य और कार्यक्षेत्र निश्चित रहता था। कार्य की अथवा कार्यक्षेत्र की कभी भी घाल-मेल नहीं होती थी।

अन्न और वस्त्र शरीर के लिए अत्यन्त आवश्यक वस्तु हैं। पहले खेती की तरह वस्त्रोत्पादन—कपड़ा बनाने का काम भी बहुत बड़े परिमाण में होता था। वस्त्रोत्पादन—खादी के धधे में किसान, सुनार, लुहार, लुढ़वैये, धुनिये कत्तिन, जुलाहे, धोबी, रगरेज, छीपे आदि लोगों को काम मिलकर सम्पत्ति का उचित बटवारा होता रहता था। इससे समाज में सन्तोष, सुख और शान्ति छाई हुई थी। सब जगह समान वर्षा होने से जिस तरह सबको एक समान आनन्द होता है, उसी तरह खादी के कारण पैसे का समान बटवारा होता रहता था जिससे सब में समान सन्तोष

१. श्री प्रथमनाथ बोस कृत Hindu civilisation during British Period, Vol. I Introduction पृष्ठ ७९ तथा म० रा० बोडस कृत 'ग्रामसंस्था' पृष्ठ ४२-४३।

फैला हुआ था। ऐसी स्थिति में कोई 'जीवन-कलह' नामक शब्द जानता ही न था। वर्णव्यवस्था के आधार-भूत अनेक तत्त्वों में के एक तत्त्व में मर्यादित धनतृष्णा, अथवा भोग-लालसा से खादी का विशेष सम्बन्ध है। खादी के कारण सबको मर्यादित किन्तु सबको समान रूप से धन मिलता रहने के कारण सारा समाज एक समान सन्तुष्ट रहता है। समाज की आत्मा के इस प्रकार सन्तुष्ट रहने के कारण उसे ऐहिक और पारमार्थिक उन्नति के लिए अवसर मिल जाता है। खादी समाज की बिखरी हुई कड़ियों को पुन जोड़ देगी और इसलिए 'साम्यवाद' अथवा समाजवाद जैसी प्रवृत्ति के पैदा होने की क़ोई सम्भावना नहीं रहेगी।

हमारी प्राचीन सस्कृति परमेश्वर से साक्षात्कार करने की है, जबकि आधुनिक पश्चिमी सस्कृति उससे दूर ले जाने वाली है। पश्चिमी सस्कृति ने आज तक अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक आविष्कार किये हैं, जिनके कारण ससार के ज्ञान और सुख-सुविधा में बहुत वृद्धि हुई है, यह बात उक्त सस्कृति के कट्टर शत्रु भी अस्वीकार न कर सकेंगे। श्री वुडरफ ने जो यह कहा है कि "पाश्चात्य सस्कृति कुछ दृष्टियों से प्रशंसनीय होने पर भी उसका आधार धर्म-मूलक न होने के कारण वह भारतीय जनता को विष के समान प्रतीत होती है," यह कुछ अशो में सही है। "पाश्चात्य सस्कृति का अर्थ है कि पश्चिमी लोगों के अगीकृत वर्तमान आदर्श और उनके आधार पर खड़ी की गई उनकी प्रवृत्तियाँ।" महात्माजी ने उस सस्कृति को त्याज्य माना है जो "पाशविक शक्ति को प्रधानता और पैसे को परमेश्वर का स्थान देती है, जो ऐहिक सुखों की प्राप्ति के कार्यों में ही मुख्यतः समय बिताती और अनेक प्रकार के ऐहिक सुखों की प्राप्ति के लिए जी-तोड़ भारी साहसिक कार्य करती है तथा जो यात्रिक शक्ति की वृद्धि के लिए मानसिक शक्ति का अपार व्यय करती, विनाशकारी साधनों के आविष्कार के लिए

१. पृष्ठ ३४९

२. श्री प्रथमनाथ बोस कृत Hindu civilisation during British period, Vol I Introduction पृष्ठ १ देखिए।

करोडो रुपये खर्च करता है और यूरोप से बाहर की जनता को गौण मानने को धर्म समझती है।”^१

पाश्चात्य सस्कृति का एक बड़ा दोष यह समझा जाता है कि उसके कारण आत्मा का समाधान नहीं होता। उसमें मिलो को बहुत अधिक महत्त्व का स्थान दिया जाता है। मिलो के कारण कुछ अगुलियो पर गिने जाने जितने लोग अन्यायपूर्वक लखपती बन जाते हैं, लेकिन उनमें काम करनेवाले लाखों मजदूरों के सदा असन्तुष्ट बने रहने के कारण राष्ट्र पर बराबर हड़ताल, दंगे और गोलाबारी आदि के प्रसंग आते रहते हैं। मानो राष्ट्र पर यह एक स्थायी सकट ही आ बैठा है। मिल-मालिक तो इधर उधेड़-बुन में रहते हैं कि हम कब और किस तरह लखपती से करोड़पती बन सकते हैं, और मजदूरों को यह चिन्ता रहती है कि मजदूरी बढ़वाकर अपने बाल-बच्चों की किस तरह व्यवस्था की जाय। इस प्रकार मिलो के मालिक और मजदूर दोनों ही श्रेणी के लोग सदैव असन्तुष्ट ही रहते हैं। इन्हें आत्म और अनात्म का विचार कहा से सूझेगा ?

अमेरिकन लेखक प्राइस कोलियर ने भारतीय स्थिति का निरीक्षण कर लिखा है—“अब हिन्दुस्तान पश्चिम के आर्थिक भँवर में फसा है। मनुष्य की जायदाद कितनी है और उसने कितना द्रव्य पैदा किया है, इसपर उसका सामाजिक पद निश्चित किया जाता है, इस स्थिति के कारण वर्तमान असन्तोष में और वृद्धि हो गई है। धनवान और अभिमानी होने की अपेक्षा सुशील होना अधिक आसान है, फिर भी बहुत लोग धनवान और अभिमानी होना ही पसन्द करते हैं। उनके सकट में साम्प्रतिक असन्तोष की—पाश्चात्य विष की—और वृद्धि हो गई है।”^२ किसकी हिम्मत है जो यह कहने का साहस करे कि श्री प्राइस का उक्त कथन वस्तुस्थिति के अनुकूल नहीं है ?

१ ‘नवजीवन’ के १७ जनवरी १९२१ के अंक का परिशिष्ट।

२ प्राइस कोलियर (Price Collier) “The East in the West” पृष्ठ २२२-२२३

हमारी प्राचीन सस्कृति जिस प्रकार ईश्वर-परायण और आत्मा को सन्तोष देनेवाली है, उसी प्रकार वह स्वावलम्बी भी थी। अन्न-वस्त्र के लिए हमें कभी भी किसी विदेशी राष्ट्र का मुह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी।

पहले शरीर के लिए आवश्यक अन्न-वस्त्र की सुविधा घर-के-घर में ही होने के कारण हमारी स्त्रियों पर पतिव्रत-धर्म का भग होने अथवा शील-भ्रष्ट होने की आपत्ति आने का भी मौका ही नहीं आता था। हमारे पूर्वजों ने “चक्की, चूल्हा, व चक्र” इस ‘च’ त्रयी का कभी भी त्याग नहीं किया था। इस कारण वे अत्यन्त स्वावलम्बी और सुखी थे। प्रत्येक कुटुम्ब में चक्की चूल्हा और चरखा या चक्री (तकली) अवश्य ही होनी चाहिए थी। सूत चरखे अथवा चक्री—तकली—पर कातने की प्रथा थी। आजकल बड़े-बड़े शहरों में जगह-जगह इस ‘च’ त्रयी का त्याग हुआ दिखाई पड़ता है। आटे की मिल में आसानी से आटा पिसवा लाता, होटल में भोजन करना और बाजार से तैयार कपड़े लेना, ये आजकल की सुख-सुविधा के साधन माने जाते हैं। पर दूरदृष्टि से देखने पर इनसे राष्ट्रोन्नति को कितना पोषण मिलता है, पाठक स्वयं ही इसका विचार कर देखें। हमारे मत से आटे की मिलों ने बहुत-सी स्त्रियों को आलसी निरुद्योगी और परावलम्बी बना दिया है। यह अनुभव-सिद्ध बात है कि मिल के आटे में बहुत-सा सत्त्व कम हो जाने के कारण वह हाथ-पिसे आटे जितना लोचदार एवं स्वत्व-युक्त नहीं होता। आजकल के होटलों को तकली घी खपानेवाले अड़्डे ही कहना चाहिए। वे अस्वस्थता के, गन्दगी के एवं ससर्गजन्य रोगों के घर ही बन गये हैं। कपड़ों की दुकानें हमारे रक्तशोषण के मानो केन्द्र बन गई हैं। हम अन्न-वस्त्र के मामले में दिन-प्रतिदिन कैसे और कितने परावलम्बी होते जाते हैं, यही ऊपर के विवेचन का सार है।

पाश्चात्य अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि अपनी आवश्यकता को बढ़ाना उच्च सस्कृति का सूचक है।^१ परन्तु हमारे अध्यात्मशास्त्र—हमारी गीता—

१ इस सम्बन्ध का विस्तृत विवेचन इस पुस्तक के “खादी और समाजवाद” नामक प्रकरण में देखिये।

हम सयमी बनने—जितेन्द्रिय होकर अपनी आवश्यकता कम करने के लिए कहते हैं।^१ गीता की शिक्षा जिस तरह निष्कामकर्मपरक है, उसी तरह सयमपरक भी है। जिस प्रकार लोकमान्य तिलक ने गीता-रहस्य लिखकर गीता के निष्कामकर्मपरक स्वरूप को विशद् करके बताया है, उसी तरह महात्मा गांधी ने अपने आश्रम के द्वारा उसका सयमपरक स्वरूप ससार की दृष्टि के सामने स्पष्ट रूप से ला रक्खा है। ऐसी स्थिति में आधुनिक विद्वानों के सामने यह जबरदस्त प्रश्न खड़ा होता है कि हम पाश्चात्य अर्थ-शास्त्र को माने अथवा गीता के उपदेश के अनुसार आचरण करें। भोग भोगने से भोगेच्छा बढ़ती जाती है।^२ उससे मन को और आत्मा को शान्ति न मिलकर उल्टे असन्तोष बढ़ता जाता है। कोई भी विद्वान एव चतुर मनुष्य स्वीकार करेगा कि इसकी अपेक्षा 'यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपम्' वाला सयम हा अच्छा है। डा० कुमार स्वामी कहते हैं—“आवश्यकता बढ़ाना सस्कृति का लक्षण नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को सुसस्कृत करना ही सच्ची सस्कृति का लक्षण है।^३ खादी सादी रहन-सहन अपनाकर हमें अपनी आवश्यकता कम करना सिखाती है, किन्तु पाश्चात्य सस्कृति हमारी आवश्यकतायें बढ़ाकर हमें विलासी बनाती है।

पश्चिमी और पूर्वी (भारतीय) सस्कृति का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करके बुडरफ साहब ने नीचे लिखा निष्कर्ष निकाला है—

“हमारी पाश्चात्य सस्कृति महान ‘भक्षक’ है। हम सब स्वाहा कर

१. राधाकमल मुकुर्जी कृत ‘Foundations of Indian Economics’ पृ० ४५६ और ४६६; साथ ही श्री प्रथमनाथ बोस कृत “Hindu Civilisation during British period Vol I, Introduction पृष्ठ ८ भी देखिए।

२ महात्मा गांधी कृत ‘हिन्द स्वराज’ (हिन्दी); साथ ही श्री बुडरफ कृत ‘Is India Civilised ?’ पृ० २८ भी देखिए।

३ Art and Swadeshi पृ० ८.

जाते हैं। जिसे 'उच्च-जीवन' कहा जाता है अभी तक उसका अर्थ यही समझा जाता है कि हम अधिकाधिक हड़प करते जाय। औद्योगिक युग ने हमें सन्तुष्ट करने के बजाय हमारी (पश्चिमी लोगो की) आवश्यकताये बढ़ाई हैं। हमें अधिकाधिक सुख-साधनों की आवश्यकता रहने लगी है और अपने पास के साधनों के अपर्याप्त होने पर हम दूसरो के साधनों का आश्रय लेने लगते हैं। लारेन्स हाउसमन का यह कहना बिलकुल ठीक है कि 'आन्तरिक दृष्टि से देखने पर, द्रव्य-सञ्चय के पीछे पड़ने से प्रत्येक राष्ट्र थोड़े-बहुत परिमाण में परावलम्बी बन गया है।' अपने स्वार्थ की दृष्टि से जिस राष्ट्र पर हम अपना प्रभाव डाल सकते हैं, उसी पर हमें अवलम्बित रहना पडा है।^१ जो राष्ट्र अपने वैभव अथवा आवश्यकतापूर्ति के लिए अपने पँरो पर खड़े न रहकर, ज्यो-ज्यो दूसरे राष्ट्र पर अवलम्बित होते हैं, त्यो-त्यो उन्हें अपने जीवन के लिए उस राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय भण्डो में लपेट लेना पडता है। इन अन्तर्राष्ट्रीय भण्डो का अन्त भीषण रक्तपात और मानव इतिहास के परिचित महा भयङ्कर युद्धो में हुआ है। इन महायुद्धो का अन्तिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। भारत को यदि अपनी आत्मा को बचाये रखकर अपनी विशेषता कायम रखनी हो तो उसे अपने खुद को दूसरो में विलीन न होने देने की विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उसे अपनी रक्षा के लिए स्फूर्ति और शक्ति अपनी सस्कृति के सिवा और कहा से मिलेगी ? ससार के सब राष्ट्रों की जनता के, भारत की आध्यात्मिक सस्कृति के उच्च एवं उदात्त तत्त्वों के, समर्थन और ग्रहण करने पर ससार में शान्ति स्थापित होगी।"^२

उपरोक्त सारे विवेचन पर से पूर्वी (भारतीय) और पाश्चात्य सस्कृति के बीच का अन्तर सक्षेप में नीचे लिखे अनुसार किया जा सकता है—

पूर्व (भारतीय) सस्कृति	पाश्चात्य संस्कृति
(१) ईश्वर-परायण	द्रव्य-परायण

१. इंग्लैण्ड अन्न के लिए हिन्दुस्तान पर अवलम्बित है।

२. श्री बुडरफ कृत 'Is India Civilised ?' पृ० ३४५

(२) आत्मा को शान्ति देनेवाली देह सम्बन्धी चोचले पूरे करने वाली

(३) स्वावलम्बी परावलम्बी

(४) सयमी विलासी

वस्त्रों के सम्बन्ध में खादी भारतीय सस्कृति की प्रतिनिधि है और मिल के कपड़े पाश्चात्य सस्कृति के समर्थक हैं। चरखे ने हमारी स्त्रियों के शील की रक्षा की है, मिलों ने उसके भ्रष्ट करने में सहायता की है। खादी और मिल के कपड़े के विरोध का अर्थ है उपरोक्त दोनों सस्कृतियों के बीच का झगडा। हिन्दू समाज और भारतीय सस्कृति को जीवित रखना हो -- ससार के कल्याण की दृष्टि से उसका जीवित रखना आवश्यक है -- तो हिन्दु-स्तान को खादी का समर्थन करना चाहिए। खादी का सागोपाग विवेचन करने के लिए उसकी प्राचीनता, विविधता और कला पर पहले विचार करना आवश्यक है। उसपर अगले अध्याय में विचार करना सुगम होगा।

खादी की प्राचीनता, विविधता और कला

खादी और उसकी प्राचीनता, विविधता और कला । कैसा विरोधाभास है यह । पहली नजर में ऐसा विरोधाभास होना स्वाभाविक है । आमतौर पर खादी का अर्थ हाथ के कते सूत का मोटा-भोटा कपड़ा समझ लेना ही इस विरोधाभास का कारण है । हम समझते हैं कि मशीनयुग में मिलो के सफाई-दार माल से तुलना करने की दृष्टि से मोटे-भोटे खुरदरे कपड़े को 'खादी' के नाम से पहचानने का रिवाज पड़ा होगा । मशीन-युग का आरम्भ होने पर ही 'खादी' शब्द बना होना चाहिए । खैर, कुछ भी हो, सन् १९२० के असहयोग आन्दोलन के समय से, जब खादी-शास्त्र का निर्माण हुआ तब, उसकी जो शास्त्रीय व्याख्या निश्चित की गई, वह इस प्रकार है—'हाथ से कते और हाथ से बुने कपड़े का नाम, फिर चाहे वे रुई के हो, रेशम के हो, ऊन के हो, सनके हो, रामबाण के हो, अबाडी के हो अथवा वृक्षों की छाल के हो, 'खादी' है ।' इस व्याख्या की दृष्टि से मशीन-युग का जन्म होने से पहले जो-जो वस्त्र तैयार होते थे—इनमें के बहुत से बारीक होते थे—वे सब खादी की शास्त्रीय व्याख्या के अन्तर्गत आसकते हैं । इस पुस्तक में जहाँ-जहाँ 'खादी' शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ वह शास्त्रीय व्याख्या का अनुसरण करके ही व्यवहृत हुआ है । खादी की उपरोक्त व्याख्या से उसकी विविधता की भी कल्पना हुई ही होगी ।

१ अखिल भारतीय-चरखा-संघ के जीवन-वेतन का सिद्धान्त स्वीकार करने के बाद व्यापारिक पद्धति से तैयार की गई खादी की व्याख्या इसकी अपेक्षा और भी व्यापक हो गई है । वह इस प्रकार है—

“हाथ-लुढ़ी रुई से जीवन-वेतन के सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी देकर हाथ से कते और हाथ से बुने कपड़ का नाम 'खादी' है ।”

खादी की प्राचीनता^१ और विविधता

हिन्दुस्तान में हाथ से कातने और बुनने की कला अत्यन्त प्राचीनकाल—वेदकाल—से प्रचलित है। ग्रीध के 'स्वाध्याय मण्डल' के सचालक श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने 'वेद में चरखा' नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने हाथ से कते और हाथ से बुने कपड़े किस तरह और कौन तैयार करता था, इसका विस्तार के साथ विवेचन किया है। इसी तरह श्री गणेशदत्त शर्मा ने अपनी 'खादी का इतिहास' नामक पुस्तक में भी वेदकालीन वस्त्रविद्या विषयक चर्चा की है।

वैदिक काल में (१) माता अपने पुत्र के लिए और (२) पत्नी अपने पति के लिए वस्त्र तैयार करती थी, इस आशय के वाक्य हैं। वे वाक्य इस प्रकार हैं—

(१) वितन्वते धियो अस्मा अपासि वस्त्रा पुत्राय मातरो वयति ॥

—ऋग्वेद ५।४७।६

अन्वयार्थ—मातर असौ पुत्राय धिय अपासि वितन्वते वस्त्रा वयति—अनेक मातायें इस लड़के के लिए सद्विचार का ताना तनती हैं और उसमें सत्कार्य का बाना डालकर वस्त्र बुनती हैं।

१ खादी की प्राचीनता की यथार्थ कल्पना आने के लिए निम्नलिखित पौराणिक और ऐतिहासिक काल की जानकारी होना आवश्यक है—

भगवान् रामचन्द्र—रामायण-काल	ईसवी सन् के पूर्व	५००० वर्ष
युधिष्ठिर—महाभारत-काल	"	३००० "
गौतम बुद्ध	"	६०० "
चन्द्रगुप्त	"	३०० "
अशोक	"	२५६ "
बिक्रमादित्य	"	५६ "
समुद्रगुप्त	" बाद	३०० "
हर्ष वर्धन	" ,	६०० "

(२) ये अन्ता यावती सिचो य ओतवो ये व ततव
 वामो यत्पत्नीभिरुत तन्न स्योनमुपस्पृशात्
 --अथर्व १४।२।५१

अन्वयार्थ—ये अन्ता —कपडे का जो अन्तिम भाग है
 यावती सिच.—जो किनारे है
 ये ओतव.—जो बाना है
 ये च ततव —जो ताना है, इन सबको मिलाकर
 यत् पत्नीभि उतवास —पत्नी ने जो कपडा बुना है
 तत्—वह
 न स्योन उपस्पृशात्—हमे सुख-स्पर्शदायी हो, अर्थात्
 उसका स्पर्श हमे सुखदायी हो ।

इस प्रकार के अनेक वचन देकर श्री सातवलेकर ने निम्न-लिखित निष्कर्ष निकाला है—

“इन सब वचनों से ऐसा मालूम पड़ता है कि वेद-काल में वेद में प्रदर्शित इच्छानुसार कपडे बुनने का काम हरेक घर में होता होगा, अर्थात् प्रत्येक घर में फुरसत के समय करने योग्य यही धन्धा है।” (पृष्ठ ६६)

इस समय आसाम में यह प्रथा अब भी प्रचलित है ।^१ वहा यह बात रूढ़ ही हो गई है कि जिस लड़की को बुनना नहीं आता उसका विवाह ही न किया जाय । इसी तरह उड़ीसा प्रान्त के सम्भलपुर जिले में भी ऐसी ही एक प्रथा है ।^२ अभीतक प्रचलित इस रूढ़ि से वैदिक काल में घर-घर कपडे बुनने की प्रथा होने में आश्चर्य मालूम होने की कोई बात नहीं है । और यह बिलकुल साफ है कि जिस हालत में बुनाई का काम इतनी तेजी से होता था उसमें उसके लिए आवश्यक सूत भी घर-घर काता जाना होना चाहिए ।

१ श्री रामेशचन्द्र दत्त भाग २, पृष्ठ १८२

२ ‘हाथ की कताई-बुनाई’ ” ” १८

रामायणकाल में सिर्फ रेशमी वस्त्र पहनने का ही रिवाज था।^१ सीता ने जिस समय नवोढा के रूप में दशरथ के राजमहल में प्रवेश किया था उस समय वह रेशमी वस्त्र पहने हुए थी और दशरथ की रानियों ने रेशमी वस्त्र पहन कर ही उसका स्वागत किया था। इसी तरह भरत जिस समय रामचन्द्रजी से भेंट करने के लिए गये उस समय उनकी पोशाक भी रेशमी ही थी। रावण सोने के समय भी रेशमी वस्त्र पहनता था। सीता जिस समय दण्डकारण्य में विरह-विह्वल बैठी थी, उस समय भी उसके शरीर पर रेशमी ही साडी थी। लेकिन यह तो हुई राजघरानों के स्त्री-पुरुषों की बात। यहाँ यह शका होना स्वाभाविक ही है कि साधारण लोगो की पोशाक रेशमी न होगी, लेकिन रामायण के अयोध्याकाण्ड के वर्णन से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उस समय साधारण दासी की साडी तक रेशमी ही थी।

महाभारत-काल में रुई के बारीक वस्त्रों के लिए तामिल देश प्रसिद्ध हुआ था। महाभारत में यह उल्लेख है कि राजसूय यज्ञ के समय चोल व पाण्ड्य राजाओं ने रुई के बारीक वस्त्र भेंट किये थे।^२

मौर्य-काल में ऊनी वस्त्र सोलह प्रकार के होते थे।^३ उनमें पलगपोश (तालिच्छाका), अग्रखे (बाराबाण), पतलून (सपुटिका), पडदे (लम्बार), दुपट्टे (प्रच्छापट्ट) तथा गलीचे (सत्तालिका) आदि का समावेश होता था। इसके सिवा दक्षिण, मदुरा, कोकण, कर्लिंग, काशी, वग, कौशावी तथा माहिष्मती के रुई के वस्त्र सर्वोत्कृष्ट होते थे।^४

१ Samadar Economic Condition of ancient India पृष्ठ ७७.

२ चिन्तामणि विनायक वैद्य कृत 'मध्ययुगीन भारत' भाग ३, पृष्ठ ४०९

३ इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि मिस्र में तीन हजार वर्ष पहले गाडी हुई ममियो के शरीर पर के वस्त्र हिन्दुस्तान में तैयार हुए थे।

४ सतीशकुमार दास कृत "The Economic History of ancient India पृष्ठ १४५

जो यह समझते हैं कि कोकण, वग (बंगाल) में कपास अथवा रुई नहीं होती, इनको यह जानकारी बोधप्रद और उनकी विचारशक्ति और अशोधक बुद्धि को गति देने वाली होगी कि वहाँ अच्छी खादी बनती थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख आया है कि नेपाल में ऊन और रुई के वस्त्रों के सिवाय 'भिगीसी' और 'अपसारक' नामक वाटरप्रूफ वस्त्र भी तैयार होते थे।

मौर्यकाल में सूत कातने की प्रथा जोरो से प्रचलित थी। कौटिल्य-अर्थशास्त्र में उसके सम्बन्ध-में सूक्ष्म जानकारी दी गई है। राज्य-कार्य के सुव्यवस्थित संचालित तथा सुचारु रूप से चलाने के लिए जो विविध प्रकार के विभाग खोले गये थे, उनमें सूत कातने और वस्त्र बुनने के कार्य पर देख-रेख रखने वाला भी एक विभाग खोला गया था।

“बुनाई के काम पर नियुक्त अधिकारी को 'सूत्राध्यक्ष' कहा जाता था। उसे अपने-अपने विषयों के जानकर कारीगरों की सहायता से विभिन्न रेशे वाले वनस्पतियों के तंतुओं से सूत कातने और उस सूत के वस्त्र तथा जिरह-बख्तर अथवा कवच तैयार करवाने और इसी तरह कुछ वनस्पतियों के तंतुओं से रस्सिया बटवाने—बास से भी रस्सी बनाई जाती होगी—आदि काम करवा लेना होता था।”

“ऊन कातने, तथा वृक्षों की छाल, घास, रामबाण आदि के तंतु निकालने और रुई का सूत कातने का काम अक्सर विधवाओं, जुर्माना देने में असमर्थ अपराधिनी स्त्रियों, जोगिनियों, देवदासियों, वृद्धावस्था को प्राप्त राजदासियों तथा वेश्याओं से करवा लिया जाता था। उन्हें उनके काम की सुघडता और परिमाण के अनुसार उसका वेतन दिया जाता था। निश्चित छुट्टियों के दिनों में अगर उनसे काम करवाना होता था तो उन्हें उस काम के बदले में विशेष मुआवजा दिया जाता था और काम के दिनों में कम काम होने पर उनके वेतन में से पैसे काट लिये जाते थे। वस्त्रादि बुनने का काम जिन विशेषज्ञ करीगरों के सुपुर्द किया जाता था उन्हें उनके कौशल और उनके काम की कुशलता व सुघडता के अनुसार वेतन दिया जाता था। इस

सब मजदूर-वर्ग पर सूत्राध्यक्ष की कड़ी नजर रहती थी।”^१

उस समय के राजा-महाराजा प्रजा-हित में कितने दक्ष थे और छोटी-छोटी बातों पर भी उनका कितना ध्यान था, यह बात उन्होंने गरीब मंत्रियों की उपजीविका के लिए जो व्यवस्था की थी उससे स्पष्ट दिखाई देजाती है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि—

“जो स्त्रियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिनके पति परदेश गये होते थे, अथवा जो पगु अथवा कुंवारी होती थी उन्हें जब कभी परिस्थितिबश आजीविका के लिए काम की आवश्यकता होती थी, तब सरकारी बुनाई विभाग की ओर से नौकरानी भेजकर उन्हें उनकी हँसियत के अनुसार सूत कातने का काम देने की व्यवस्था थी।”^२

हमारी अंग्रेजी-सरकार हमारे करोड़ों बेकार और बुभुक्षित लोगों के लिए क्या व्यवस्था करती है ?

हर्ष-काल में रेशमी, ऊनी, रामबाण तथा जगली पशुओं की ऊन के वस्त्र, क्रमशः कौशेय, कम्बल, क्षौम और होलल अथवा होरल के नाम से जाने जाते थे।

महाभारत-काल की तरह ही हर्ष-काल में भी भड़ोच की रुई और उनके वस्त्र प्रसिद्ध थे।^३ इस के सम्बन्ध में श्री वैद्य अपने ‘मध्ययुगीन भारत’ के पहले भाग में लिखते हैं—

“उस समय हिन्दुस्तान में रेशम, ऊन, और रुई के अत्यन्त बारीक वस्त्र बुनने की कला पूर्णता को पहुँची हुई थी, और आज जिस प्रकार कुछ जगह—ढाका आदि में—विलायती बारीक वस्त्र से भी अधिक बारीक वस्त्र बुने जाते हैं, उस तरह उस समय भी होते थे। राज्यश्री^४ के विवाह

१. टिपणीसकृत “कौटिलीय अर्थशास्त्र-प्रदीप”

२. सतीशकुमार दास कृत “The Economic History of Ancient India” पृष्ठ १४४-४५

३. सतीशकुमार दास कृत “ ” पृष्ठ २७५-७६

४. हर्ष की बहन

अवसर पर लाये गये वस्त्रों का 'बाण' ने जो वर्णन किया है उसे देखने से इस बात की कल्पना हो सकती है कि हर्ष के समय में वस्त्र बुनने की कला कितनी पूर्णता को पहुँच चुकी थी। बाणभट्ट कहता है—
 "राजमहल में जहा-तहा क्षौमे (सन् के), दुकूले (रेशम), लालाततु (कोसा के) अशुके, नैत्रे (ये वस्त्र क्या होंगे, यह समझ में नहीं आता) आदि विविध प्रकार के वस्त्र फैले हुए थे जोकि साप की कंचुली के समान दमकनेवाले, फूक से ही उड़नेवाले, हाथ के स्पर्श-मात्र से ही बोध कराने वाले तथा इन्द्रधनुष के समान चित्र-विचित्र रंग के थे।" पृ० १३१
 यहाँ तक स्थूल रूप से खादी की प्राचीनता और विविधता का वर्णन हुआ। आइये अब उसकी कला पर दृष्टि डालें।

खादी की कला

चवी सदी के आरम्भ में 'मुलेमान' नाम का एक मुसलमान व्यापारी हिन्दुस्तान में आया था। उसने यहाँ के वस्त्रों के सम्बन्ध में लिखा है कि "इस देश में रुई के वस्त्र इतने बारीक और कौशल के साथ तैयार किये जाते हैं कि उस वस्त्र का बुना हुआ एक चीगा मुहर की अंगूठी में होकर निकल सकता है।"^१

"एक कारीगर जुलाहे ने एक अत्यन्त बारीक वस्त्र बास की छोटी-सी नली में डालकर अकबर बादशाह को भेंट किया था। वह वस्त्र इतना लम्बा चौड़ा था कि उससे एक हाथी अम्बारी सहित अच्छी तरह ढँक सकता था।"^२

सुप्रसिद्ध विदेशी यात्री टेवनियर अत्यन्त उत्साह के साथ लिखता है, "एक ईरानी एलची ने मोतियों से गुथा एक नारियल अपने राजा को भेंट दिया जो शतुरमुर्ग के अंडे के बराबर था। उसे फोड़ने पर उसमें से

✓ १. सूर्यनारायणराव कृत "History of the never to be forgotten Empire" पृष्ठ ३००

२. गणेशदत्त शर्मा कृत 'खादी का इतिहास' पृष्ठ ३९

साठ हाथ लम्बी एक बारीक पगड़ी निकली।”^१

“टेलर साहब ने सन् १८४६ में खादी का एक वस्त्र देखा था। वह बीस गज लम्बा और पैंतालीस इंच चौड़ा था, लेकिन उसका वजन था सिर्फ सात छटाक अथवा पैंतीस तोले।” उसी तरह “उन्होंने ढाका में इतना बारीक सूत देखा था कि उसकी लम्बाई तो १३४९ गज थी, लेकिन उसका वजन था सिर्फ ०२ ग्रेन। आजकल की पद्धति से हिसाब करने पर उसका नम्बर ५२४ निकलता है।”^२

औरगजेब की लडकी शाहजादी जेबुन्निसा एक समय इतना बारीक वस्त्र पहने हुई थी कि उसमें उसका शरीर नगा-सा दिखाई देता था। लडकी को ऐसी स्थिति में देखकर औरगजेब उसपर सख्त नाराज हुआ। इसपर उसने जवाब दिया, “जहापनाह, मैं अपने जिस्म पर सात कपड़े पहने हुए हूँ।”^३

ठीक इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण है। इतिहास-लेखक मि० हण्टर लिखते हैं—“कलिंग देश के राजा ने अयोध्या के राजा को एक रेशमी वस्त्र भेजा था। राजकन्या के उसे पहिनने पर उसपर यह आक्षेप किया गया था कि वह कहीं नग्न तो नहीं है।”^४

कपड़े की बारीकी के सम्बन्ध में ढाका अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रसिद्ध है। रे० वार्ड ने अपना मत व्यक्त किया है कि ढाका की मलमल तैयार करने में हिन्दू कारीगरों का कौशल आश्चर्यजनक है। कुछ कुटुम्बों में वह इतनी अनुपम बनाई जाती है कि एक थान बुनने में चार महीने लग जाते हैं। वह थान चारसौ अथवा पाचसौ रुपयों में बेचा जाता है। वह मलमल इतनी बारीक होती थी कि उसे घास पर फैलाने पर यदि ओस पड़ जाय

१ Essay on Handspinning and weaving पृष्ठ २६

२. “खादी का इतिहास” पृष्ठ ७० ✓

✓ ३ Essay on Handspinning and Weaving

४. सतीशकुमारदास कृत “The Economic History of Ancient India” पृष्ठ २७५

तो वह दिखाई तक नहीं देती थी ।”^१

“प्राचीन और मध्ययुगीन” के लेखक मि० मोनिंग अपनी पुस्तक में लिखते हैं—“ढाका की मलमल इतनी बारीक तैयार होती थी कि उन्नीसवीं सदी की मशीनें उतना बारीक सूत निकाल नहीं सकी थी ।”^२

‘एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका’ में भी इसी आशय के विचार प्रदर्शित किये गये हैं—

“हिन्दुस्तान में हाथ के करघे पर बुने हुए रुई के अत्यन्त सुन्दर वस्त्र बारीकी की दृष्टि से इतने पूर्णविस्था को पहुँच चुके हैं कि अर्वाचीन यूरोप में मशीन के आश्चर्यजनक साधनों से भी उतने सुन्दर वस्त्र तैयार हो नहीं सकते ।”^३

यन्त्रशास्त्र विशेषज्ञ मि० क्लेअर ने इंग्लैण्ड की मिलों के सूत से ढाका के हाथ-कते सूत की तुलना करते हुए निम्नलिखित उद्गार प्रकट किये हैं—

“इंग्लैण्ड में मिलों का सूत इतना बारीक होता है कि एक पाउण्ड सूत में ३३० अट्टी चढ़ती है। इनमें से प्रत्येक अट्टी की लम्बाई ८४० गज होती है। कुल सूत १६५ मील तक फैलेगा। सूक्ष्मदर्शक यन्त्र—खुर्दबीन—की सहायता से इस धागे का व्यास निकालने पर वह एक इंच का ४८० वा हिस्सा ($\frac{1}{480}$ ”) ठहरता है। लेकिन हिन्दुस्तान में हिन्दुओं द्वारा हाथ से कते हुए सूत का इसीप्रकार माप निकालने पर उसका व्यास एक इंच का एक हजारवा ($\frac{1}{1000}$ ”) ठहरता है। इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तान में हाथ कते सूत के चार धागे लेकर एकसाथ बट दिये जाय तब इंग्लैण्ड की मशीन के सूत के बराबर मोटे होंगे ।”^४

अर्थात् श्री तालचरकर लिखते हैं कि “भारतीय कारीगरों का हाथ का

१. तालचरकर के “Charkha Yarn” पृष्ठ ७ से

२. भाग १, पृष्ठ ३५६। “खादी का इतिहास” पृष्ठ ३६ से

३. पृष्ठ ४४६

४. तालचरकर के “Charkha Yarn” पृष्ठ ३६ से

काता हुआ सूत इंग्लैण्ड के ३३० नम्बर के सूत से चौगुना बारीक होता था ।”

नीचे के अंको से यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ढाका की मलमल और फ्रेञ्च तथा इंग्लिश मलमल की प्रत्यक्ष तुलना की जाने पर बाराकी, बट, पोत, टिकाऊपन और कस में दोनों ही यूरोपियन राष्ट्रों की मलमल ढाके की मलमल की बराबरी नहीं कर सकी—

वर्णन	घागे का व्यास एक इञ्च का भाग	घागे की सख्या प्रत्येक इञ्च में
फ्रेञ्च मलमल (अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनी)	००१२	६८ ८
इंग्लिश मलमल (सन् १८५१, ४४० नम्बर)	००१८	५६ ६
ढाका की मलमल (अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनी १८६२)	००१५६२५	८० ७
ढाका की मलमल (भारतीय अजायबघर)	००१३३७५	११० १

सन् १६१७-१८ में ‘सर थामस रो’ के धर्मगुरु एडमण्डटेरी नौ महीने अहमदाबाद ठहरे थे । बारीक कपड़े पर रंग व छपाई के काम के सम्बन्ध में वह अपने यात्रा-वर्णन में लिखते हैं—“यहाँ के लोग रुई से भिन्न-भिन्न प्रकार के कपड़े तैयार करने हैं । इन कपड़ों को वे रंगते हैं और ऊँच पर सुन्दर आकार-प्रकार के फूल और आकृति छापते हैं । ये रंग इतने पक्के होते हैं कि कैसे ही पानी में डालने पर भी वे नहीं उतरते । छापने की इस सुन्दर कला में ये लोग इतने प्रवीण होगये हैं कि गाँव के और दूर-दूर के लोग इनसे छीटे खरीदने के लिए अपने साथ पैसे लेकर इनके पास आते हैं ।”

हिन्दुस्तान से बढ़िया बारीक कपड़े कितनी अधिक तादाद में बाहरी

१. ‘Charkha Yarn’ पृष्ठ ८

२. Essay on Handspinning and Weaving पृष्ठ ३६

३. “नवजीवन”, ७ अक्टूबर १९२८.

देशो को जाते थे, इस सम्बन्ध में टेव्नियर लिखता है—“सन् १६८२ में अकेले सुरत बन्दर से १४,३६,००० और सारे भारतवर्ष से ३०,००,००० से अधिक थान विलायत के लिए रवाना हुए।”^१

यह बात नहीं है कि केवल रुई के वस्त्रों के बारे में ही हिन्दुस्तान ने इतनी प्रगति की थी, रेशमी माल भी भारी तादाद में तैयार होता था। हिन्दुस्तान में तैयार होनेवाले माल के सम्बन्ध में टेव्नियर ने सिर्फ कासिमबाजार का ही वर्णन किया है। वह लिखता है—“बगाल के इस गांव से २२ लाख पाउण्ड वजन की, रेशमी कपड़े की, २२ हजार गांठे विदेश जाती हैं। सोने-चादी के कलाबत्तू का काम कड़े हुए रेशम के गलीचे आदि सैकड़ों तरह की अत्यन्त सुन्दर वस्तुएँ भारत में तैयार होती हैं। ढाका की मलमल तो इतनी अपूर्व बनती है कि, कई बार तो वह सोने-चादी के भाव बिकती है।”^२

इसी तरह बर्नियर कहता है—“बगाल में इतना रेशमी माल तैयार होता है कि वह मुगल साम्राज्य की ही नहीं, बल्कि यूरोपियन साम्राज्य तक की आवश्यकता पूरी कर सकता है।”^३

रेशमी माल के लिए बगाल में मुर्शिदाबाद अत्यन्त प्रसिद्ध था और अब भी है। इसी तरह बनारस, दक्षिण हैदराबाद, मैसूर और कच्छ भी प्रसिद्ध थे। पूना, सुरत और थाना का रेशमी माल भी अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध था। रेशम पर विविध रंगों और बेलबूटों के नक्काशीदार फूल और बेलबूटों काढ़ने के लिए बनारस और अहमदाबाद के शहर प्रसिद्ध थे।^४

आइये, अब ऊनी माल का कुछ दिग्दर्शन करें।

“काश्मीर के शाल, पंजाब के पट्टू, मैसूर की बिना जोड़ की घुघुड़ी और चांगे तथा नेपाल और तिब्बत का ऊनी माल वर्णन करने योग्य था।”^५

१. “नवजीवन”, ७ अक्टूबर १९२८

२. “हिन्दी स्वराज्य की कैफियत” पृष्ठ २१

३. “खादी का इतिहास” पृष्ठ ७३

४-५. आर पलित कृत “Sketches on Indian Economics” पृष्ठ १५७-१५८

हिन्दुस्तान के दुशालो के सम्बन्ध में सर थामस मनरो का मत है कि अक्त शाल लगानार सात वर्ष तक व्यवहार में लाने पर भी उसमें जरा भी अन्तर नहीं पडा। भारतीय शाल की नकल करके बनाये गये विलायती शाल के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था—“मुझे वैसा शाल कोई भेट करे तो भी मैं वह कदापि इस्तेमाल नहीं करूंगा।”

काश्मीर के दुशालो की अभी भी ख्याति है। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि सन् १८४६ में अंग्रेजों की काश्मीर राज्य से जो सन्धि हुई, उसमें एक शर्त यह भी रखी गई थी कि काश्मीर राज्य प्रति वर्ष काश्मीर का बना हुआ एक शाल भारत-सम्राट को भेजता रहेगा। यह शाल करीब-करीब आठ हजार रुपये का होता है। इसके सिवा तीन ऊनी रूमाल भी शाल के साथ भेजने पड़ते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि ये भी उसी मान से कीमती होते हैं।

१ दत्त, भाग २ पृष्ठ ४१

२. “खादी का इतिहास” पृष्ठ ८०

कपड़े का व्यवसाय कैसे मिटाया ?

वैदिक-काल से उन्नीसवीं सदी तक वस्त्रों के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान ने कितनी प्रगति की थी, यह हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। उक्त वस्त्र-व्यवसाय का किस प्रकार गला घोटा गया उसका हृदय-द्रावक इतिहास इस अध्याय में बताना है। इसके लिए क्रमशः नीचे लिखे मुद्दों का विवेचन करना है—

- (१) भारतीय वस्त्रों का प्रसार और व्यापार,
- (२) उस माल की इंग्लैण्ड में लोकप्रियता, ✓
- (३) उसपर ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा उठाया गया मुन्फा,
- (४) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा—
  - (अ) प्रजा पर किया गया जुल्म,
  - (आ) जुलाहों के साथ की गई ज्यादतियाँ,
  - (इ) नवाबों को किस तरह लूटा गया ?
- (५) इंग्लैण्ड का संरक्षक कर तथा भारतीय व्यापार पर उसका परिणाम,
- (६) कस्टम-विभाग का जुल्म,
- (७) 'मुताफा' कर का जुल्म,
- (८) अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, अजायबघर, आदि।

(१) भारतीय वस्त्रों का प्रसार और व्यवसाय

अत्यन्त प्राचीन-काल से हिन्दुस्तान की मलमल और दूसरा सूती माल खुदकी और जलमार्ग दोनों से एशियाखण्ड के पश्चिम भाग, सीरिया, बंबी-लोन, ईरान, चीन, जावा, पेगू, मलाया, ग्रीस, रोम, तथा मिस्र आदि देशों को जाता था।^१

१. Essay on Handspinning and Weaving, पृष्ठ १५

सिन्धु नदी के मुहाने पर का बार्बरीकान, खभान की खाड़ी, उज्जैन, पैठन, देवगिरी, सूरत, नवसारी, कन्याकुमारी, मछलीपट्टम तथा काबेरीपट्टम आदि इस माल का निर्यात करनेवाले भारत के बड़े बन्दर और शहर थे।^१ भारत के इस माल के १५० प्रकार होने और उसके बेहद सस्ते और टिका-ऊपन के कारण वह सर्वत्र लोकप्रिय हो गया था, विशेषतः उसने विलायत के बाजार पर कब्जा कर लिया था।^२

(२) इंग्लैण्ड में भारतीय माल की लोक-प्रियता

बंगाल का वर्णन करते हुए लार्ड मेकाले कहते हैं—“लन्दन और पेरिस की स्त्रियाँ बंगाल के करघों पर तैयार होनेवाले कोमल वस्त्रों से विभूषित थीं।” इसी तरह अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड के इतिहास का लेखक लेके अपने ग्रन्थ के दूसरे भाग में कहता है—“सन् १६८८ की राज्यक्रान्ति के बाद जब महारानी मेरी ने अपने पतिसहित इंग्लैण्ड में प्रवेश किया उस समय उसकी पोशाक पर से ऐसा मालूम होता था मानो हिन्दुस्तान के रगीन माल ने उसे आश्चर्य-मुग्ध कर दिया है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि समाज में उसी माल का तेजी से प्रचार हुआ।^३ इन सस्ती और सुन्दर छोटो और मलमल के तेजी से लोकप्रिय होने के कारण सत्रहवीं सदी के अन्त में इंग्लैण्ड का ऊन और रेशम का व्यवसाय तले बैठ गया। इस कारण उसने सन् १७०० और १७२१ में पार्लमेण्ट में कानून पाम करवा कर हिन्दुस्तान के छपे हुए और रगीन माल पर जबर्दस्त चुगी लगवाई और इस प्रकार माल की आयात बन्द करवाई।^४

इंग्लैण्ड में हिन्दुस्तान के माल की लोकप्रियता देखकर वहाँ के सुप्रसिद्ध

✓ Essay on Handspinning and Weaving पृष्ठ १६

✓ ” ” ” पृष्ठ ४१-४१

२. बी.डी. बसुकृत “Ruin of Indian Trade and Industries” पृष्ठ ४ से

४ ‘लेके’ (Leckay) भाग २ पृष्ठ २५५-५६, बी. डी. बसुकृत Ruin of Indian Trade and Industries पृष्ठ ४ से उद्धृत

लेखक डेनियल डीफो का हृदय तिलमिला उठा और इसलिए उसने लिखा कि पहले जिन छोटो और रुई के रगीन वस्त्रो को हम अपनी चद्दरो और पलग-पोश के काम में लाते थे अथवा जिस माल को पहले साधारण पुरुष एवं लड़के व्यवहार में लाते थे, उसी माल को अब कुलीन स्त्रियो ने व्यवहार करने की प्रथा डाली है। जिस माल को पहले हम ताजपोशी होने के समय काम में लाते थे वही अब हमारे सिर पर चढने लगा है। बात इतने पर ही समाप्त नहीं होती, बल्कि हमारे शयन-गृह, दीवानखाने और गद्दी-तकिये आदि सब पर हिन्दुस्तान का माल सुशोभित होने लगा है। हिन्दुस्तान से जो माल यहाँ आता है वह भारी नफा लेने पर भी हमारे माल की अपेक्षा सस्ता ही पडता है।^१

✓ (३) भारतीय वस्त्र पर लिया जानेवाला मुनाफा

अब हम यह देखेंगे कि भारतीय माल पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी कितना मुनाफा लेती थी।

“सूती वस्त्र के जिस थान की कीमत ७ शिलिंग पडती थी वह २० शिलिंग में बेचा जाता था।”^२

लियाँल नामक एक अंग्रेज सिविलियन लिखता है—“हिन्दुस्तान पर हमारे शासन करने का मुख्य कारण यही है कि उसके व्यापार से हमें जब-दस्त नफा मिलता है। सन् १६६२ में हम हिन्दुस्तान से ३,५६,२८८ पोण्ड का माल लाये और वह विलायत में १९,१४,६०० पोण्ड में बिका।”^३

एक इतिहास-लेखक ने लिखा है कि “सन् १६७६ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हिस्सेदारों को अपने एक हिस्से के जितन मुनाफा (बोनस) मिला, और जिसके दो हिस्से थे उन्हें ५ वर्ष तक बीस प्रतिशत मुनाफा मिला।”^४

✓ १ Essay on Handspinning and Weaving पृष्ठ ५०-५१ से उद्धृत

- २ “ ” ” ” पृष्ठ ४६
 ३ गणपति ऐयर कृत “Indian Industrialism” पृष्ठ ६
 ४ Essay on Handspinning and Weaving पृष्ठ ४७

सर चार्ल्स डाविनेट लिखते हैं—“पेरू और मेक्सिको प्रदेशों पर शासन करने से जो राजकीय आय होती है उससे ६० लाख पौण्ड अधिक आय भारत के व्यापार से होती है।”

यह तो हुआ ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मुनाफा। अब इस बात का विवेचन करना है कि उस कम्पनी के नौकरो ने किस तरह (अ) जनता पर अत्याचार कर, (आ) जुलाहों को सता कर और (इ) नवाबों को लूट कर अपनी तौद भरी। इससे पहले इस बात की कल्पना आवश्यक है कि ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के जो नौकर हिन्दुस्तान में आते थे उनकी उस काम के लायक योग्यता कितनी होती थी और उनका सामाजिक एवं नैतिक दर्जा क्या होता था। लार्ड मेकाले ने अपनी सजीव भाषा में लिखा है—

“कम्पनी के कर्मचारी बहुतकर विलायत के नौसिखिये होते थे। उनमें नीतिमत्ता मामूली होती थी। कम्पनी के मुखियाओं में भी उदारता एवं सार्वजनिक हित करने की भावना क्वचित ही दिखाई देती थी। उनके दिमाग में यही विचार उठते रहते थे कि हिन्दुस्तान में जाकर हम कितने लाख रुपये पैदा करेंगे अथवा विजित राष्ट्र की आगामी जनता की छाती पर हम अपने कितने लडको, भतीजों और भानजों का पोषण करेंगे। भारतीय जनता के पास में लाख-दोलाख हड़प कर लाना, एकाध लार्ड की लडकी से विवाह-सम्बन्ध स्थापित करना, एकाध पुराना गांव खरीदना, अथवा शहर के किसी प्रमुख स्थान पर नाच-जलसे करना आदि यही सब कम्पनी के कर्मचारियों का मकसद था।”

कम्पनी के इस दर्जे के कर्मचारियों का जनता के साथ किस तरह का बरताव था वह देखिये—

(४ अ) जनता पर अत्याचार

बंगाल के नवाबों ने सिर्फ ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ही किसी प्रकार की

१. गणपति ऐयर कृत Indian Industrialism पृष्ठ ४

२. “Essay on Handspinning and Weaving” पृष्ठ ५७

से उद्धृत

जहा।—चुर्ग—न दकर आयात निर्यात व्यापार करने की इजाजत दी थी, किन्तु कम्पनी के कर्मचारियों ने अपने निजी व्यापार तक में उक्त रिआयत का उपयोग किया।^१

बगाल के नवाब मीरकासिम ने कम्पनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के सम्बन्ध में कम्पनी के गवर्नर से नीचे लिखेअनुसार शिकायत की थी—

“कम्पनी के कर्मचारी प्रत्येक परगने, गाव और कारखाने में जाते हैं और कारीगर और व्यापारियों को माल की कीमत की चौथाई रकम देकर जबर्दस्ती माल ले जाते हैं और जिस विलायती माल की कीमत एक रुपया होती है उसे जनता को पाच रुपये में बेचने के लिए उसपर अत्याचार और जुल्म करते हैं। कम्पनी के कर्मचारियों की इस धीगामस्ती के कारण मेरे अफसर जनता के साथ न्याय नहीं कर पाते और न अनुशासन और कानून का ही पालन कर पाते हैं। कम्पनी के कर्मचारियों के इन अत्याचारों के कारण देश की स्थिति दुःखमय होने के सिवा मेरी आय में भी २५ लाख की कमी होगई है।”^२

सार्जेंट ब्रेगो ने २६ मई १७६२ को कम्पनी डाइरेक्टरो को जो एक पत्र लिखा था उसमें वह लिखते हैं—

“कम्पनी का जो गुमास्ता जिले में माल की खरीद-बिक्री के लिए जाता है, वह इसके साथ ही वहां प्रत्येक निवासी को अपना माल खरीदने अथवा उसका माल अपने को ही बेचने के लिए बाधित करना अपना एकमात्र कर्तव्य ही समझता है। अगर कोई उसके कहने के मुताबिक खराद-बिक्री नहीं करता तो तुरन्त ही उसे कोड़े मारने अथवा कैद करने का सजा में से कोई-सी भी सजा सुनादी जाती है। जो लोग उसकी मर्जी के मुताबिक माल की खरीद-बिक्री करते हैं उनपर फिर एक दूसरी शर्त यह लाददी जाती है कि उसे हर तरह के माल की खरीद-बिक्री उसी से करनी

१. दत्त—भाग २, पृष्ठ १

२. दत्त, भाग २, पृष्ठ ६

चाहिए। वह जो माल खरीदता है, उसके लिए दूसरे व्यापारी उसका जो कीमत देते हैं उससे वह बहुत कम कीमत देता है और बहुत बार वह कीमत देने से साफ इनकार तक कर देता है। मैं अगर उसके काम में दखल देता हूँ तो वह फौरन ही भगड़े के लिए तैयार हो जाता है। कम्पनी के कर्मचारियों के दैनिक अत्याचारों के इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। ऐसे अत्याचारों का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि पंगाल जिले के अत्यन्त समृद्ध शहर बाकरगंज के बहुत-से लोग शहर छोड़कर चले जा रहे हैं। प्रत्येक दिन वहाँ के निवासों अपने लिए किसी विशेष सुरक्षित स्थान की तलाश में रहते हैं। यहाँ के बाजार में जो विपुल पदार्थ बिक्री के लिए आते थे, कम्पनी के इन गुमास्तों की कम्पनी के पट्टेदारों तक को गरीब लोगों पर जुल्म करने की छूट होने के कारण, उसमें अब कुछ भी माल नहीं आता। जमींदारों को यह घमकी दी जाती है कि अगर वे इन लोगों को जनता पर जुल्म करने से रोकने का प्रयत्न करेंगे तो उनके साथ भाँ वैसा ही व्यवहार किया जायगा। पहले जनता को सरकारी अदालत से न्याय मिलता था, लेकिन अब प्रत्येक गुमास्ता न्यायाधीश बन बैठा है और इसलिए प्रत्येक गुमास्ते का घर ही अदालत बन गया है। वे जमींदारों तक को सजा देते हैं और उन्होंने हमारे पट्टेदारों से भगड़ा किया, अथवा जो वस्तु खुद कम्पनी के गुमास्तों के लोग ही लेगये होंगे उनकी चोरी करने आदि के झूठे इलजाम उनपर लगाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं।”

(४ आ) जुलाहों पर सख्तियाँ

कम्पनी के कर्मचारियों ने जिस पद्धति से कारखानों पर कब्जा जमाया, वह भी इतनी ही अत्याचारी थी। विलियम वोल्ट्स नामक एक अंग्रेज व्यापारी ने अपनी आखों देखी बात का जो वर्णन किया है वह, उसीके शब्दों में इस प्रकार है—

“कम्पनी का खुद हिन्दुस्तान में और इंग्लैण्ड के साथ जो व्यापार चलता है, वह, अगर सच कहा जाय तो अत्याचारों की एक शृंखला ही है।

देश के जुलाहो और कारखानेदारो को इन अत्याचारो का अनिष्ट परिणाम अत्यन्त तीव्रता-के साथ अनुभव करना पड़ता है। देश में तैयार होनेवाली प्रत्येक वस्तु का एक ही मालिक बन बैठता है और अग्रेज लोग अपने बनियो और कृष्णवर्णिय गुमाश्तो की सलाह से अपने मनमानी तौर पर यह फैसला कर डालते हैं कि प्रत्येक कारखानेदार को उसे कितना माल तैयार करके देना और उसकी कितनी कीमत लेनी चाहिए। गुमाश्ता कारखाने के केन्द्र-स्थान पर पहुँचकर अपने ठहरने का एक स्थान निश्चित करता है और उसे 'अदालत' कहता है। वहाँ जुलाहो के आने पर गुमाश्ता अपने पट्टेदारो और हलकारो अथवा चपरासियो की मारफत उन्हें इस आशय के इकरारनामे पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करता है कि 'हम आपको अमुक समय इतना माल देगे।' और इसके लिए उन्हें कुछ पैसे पेशगी दे दिये जाते हैं। इसके लिए सामान्यतः गरीब जुलाहो की सम्पत्ति लेना ज़रूरी नहीं समझा जाता, क्योंकि गुमाश्ते उन्हें मनमानी दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए बाधित करते और अगर वे पेशगी दिये जानेवाले पैसे लेने से इनकार करते हैं तो जबर्दस्ती उनकी कमर से बांध दिये जाते और फिर कोड़े मारकर उन्हें भगा दिया जाना है।

'इन जुलाहो मेंसे बहुतो के नाम सामान्यतः गुमाश्तो के रजिस्टर में दर्ज होते हैं। उन्हें अपने निश्चित गुमाश्ते के सिवा किसी दूसरे गुमाश्ते का काम करने की इजाजत नहीं होती। उस गुमाश्ते की बदली हो जाने पर उसके रजिस्टर में यह नोट कर दिया जाता था कि उसके बाद आने वाले गुमाश्ते के इतने-इतने जुलाहे गुलाम हैं। इस नोट करने का यही उद्देश्य होता था कि यह बाद में आनेवाला गुमाश्ता भी पहले गुमाश्ते की तरह अत्याचार और लूट कर सके। इस विभाग में जो लूट होती है वह कल्पना-तीत है। इस सब लूट का अन्तिम परिणाम जुलाहो की लूट होता है, क्योंकि बाजार में उनके थान जिस कीमत में बेचे जाते, ये गुमाश्ते उसमें पन्द्रह फीसदी और कहीं-कहीं चालीस फीसदी तक कम कीमत ठहराते हैं। थान की जाच करने वाले को कीमत कम करने के सलाह-मशविरे में

शामिल रक्खा जाता था। जुलाहो पर जबर्दस्ती लादे गये करार-मुचलके का अगर उनसे पालन न हो सके तो उनका माल जब्त कर लिया जाता है और नुकसान की भरपाई के लिए वही-का-वही बेच दिया जाता है। कच्चा रेशम लपेटनेवाले 'नाडगौड', पर भी इसी तरह के अत्याचार होते थे, इसलिए दुबारा इन जुल्मो से बचने के लिए उन्होंने अपने अगूठे ही काट लिये, ऐसे कितने ही उदाहरण हम जानते हैं।

“कारखानेदारो मे के बहुत-से लोग खेती भी करते थे, इसलिए उप-रोक्त अत्याचारो के कारण केवल उद्योग-धन्दे ही डूबे हो, सो बात नहीं, बल्कि खेती पर भी उनका परिणाम स्पष्ट दिखाई देता है। गुमास्तो के अत्याचारो के कारण कारखानेदारो के लिए अपनी खेती मे सुधार या तरक्की करना अथवा लगान देना अशक्य हो गया। उनके इस दूसरे अपराध के लिए माल अथवा रेवेन्यू अफसर उन्हें और सजा देते और कई बार इन पर भक्षको के जुल्मो मे बचने के लिए कारखानेदारो को अपनी खेती का लगान चुकाने के लिए अपने लडके बेचने अथवा देशत्याग करने तक के लिए मजबूर होना पडा है।”

कम्पनी के जो नौकर जुलाहो से अपना माल जल्द देने के लिए तकाजा करने जाते थे, उनपर कितना जुल्म होता था, इस सम्बन्ध मे पार्लमेण्टरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए सर थामस मनरो कहते हैं—

“कम्पनी के नौकर ‘वीर महाल’ जिले मे मुखिया-मुखिया जुलाहा को इकट्ठे करते थे और जबतक वे जुलाहे इस आशय के इकरारनामे पर दस्तखत अथवा उनपर अपनी स्वीकृति नहीं कर देते थे कि ‘हम सिर्फ कम्पनी को ही अपना माल बेचेंगे’ तबतक उन्हें हवालात मे बन्द रखा जाता था। जो जुलाहा ‘साई’ अथवा पेशगी ले लेता था, वह शायद ही कभी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो सकता था। उससे माल तैयार करवा खेत्ते के लिए एक चपरासी उसके घर पर घरना देकर बैठ जाता था और अगर वह माल तैयार करने मे देर कर देता था तो अदालत से वह सजावार

होता था। चपरासी के घटना देकर बैठने के दिन से ही जुलाहे को उसे एक आना रोज तलवाना देना पड़ता था।' इसके सिवा चपरासी के पास एक मजबूत लट्टू रहता था। जुलाहे को कई बार उसका भी प्रसाद मिलता रहता था। जुलाहों पर जुर्माना होने पर उसकी वसूली के लिए उनके वतन तक जव्त कर लिये जाते थे। इस तरह गाव-गाव के सब जुलाहों को कम्पनी के कारखाने में गुलामी करनी पड़ती थी।"

कम्पनी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लार्ड मेकाले 'लार्ड क्लाइव' नामक अपने निबन्ध में लिखते हैं—

“अपनी खुद की तौद भरने के लिए कम्पनी के नौकरो ने देश के सब अन्दरूनी ध्यापार पर कब्जा कर लिया। वे इस देश के लोगों के साथ जब-दस्ती करके अपना विलायती माल उन्हें महंगे भाव से बेचते और उनका माल सस्ते भाव में खरीदते। वे देश के न्यायाधीश, पुलिस और मुल्की अधिकारियों का अपमान करते। लेकिन इसके लिए कोई भी उनके कान नहीं ऐंठता था। उन्होंने कुछ स्थानीय गुर्गों पाल रखे थे और उनके जरिये प्रान्त भर में अधेर मचाकर भयङ्कर वातावरण पैदा कर दिया था। कम्पनी के ब्रिटिश कारखानेदार को, उसके प्रत्येक नौकर को, उसके सब अधिकार प्राप्त थे। इस प्रकार कलकत्ते में कम्पनी के कर्मचारियों ने तेजी के साथ अटूट सम्पत्ति पैदा करली। लेकिन दूसरी तरफ प्रान्त की तीन करोड़ जनता धूल में मिल गई। यह ठीक है कि इस ओर की जनता जुल्म सहने की आदी थी। पर उसने इस तरह का जुल्म इससे पहले कभी नहीं सहा था। उन्होंने यह अनुभव किया कि सिराजुद्दौला के शरीर की अपेक्षा कम्पनी की चिट्ठी उगली अत्यन्त भारी है। पहले जनता के पास कम-से-कम एक साधन यह था कि अगर सरकार का जुल्म उसके लिए असह्य हो जाता था तो वह उस सरकार के खिलाफ बगावत कर उसे उखाड़ फेंकती थी। लेकिन अंग्रेज सरकार सुधार का ढिंढोरा पीटकर सर्वथा जगली राज्यों की पद्धति का ? एक आने का मतलब होता था एक मनुष्य के भोजन के लिए उस समय जितने पैसे खर्च होते थे उसका दस गुना।

अबलबन करती थी, इससे जनता उसे हिला नहीं सकती थी ।^१

(४ ई) कम्पनी के कर्मचारियों ने नवाबों को कैसे लूटा ?

ऊपर कम्पनी के सामान्य कर्मचारियों के ही जुल्मों और लूट का विवरण दिया गया है । अब हम यह देखेंगे कि कम्पनी के बड़े-बड़े अधिकारी बड़े-बड़े नवाबों को किस तरह लूटते थे—

सन् १७५७ में पलासी के युद्ध के बाद जब मीरजाफर को गद्दी पर बैठाया गया तब ब्रिटिश अधिकारी और फौज दोनों को कुल मिलाकर १,८५,७८,६२५ रु० मिले थे । इस रकम में से अकेले क्लाइव को ही ४,७२,५०० रु० मिले और इसके सिवा भारी पैदावार की खासी जागीर मिली सो अलग ।^२

लार्ड क्लाइव साहब के इस कार्य के लिए जब उनसे कैफियत तलब की गई तो उन्होंने यह कहकर उसका समर्थन किया कि अगर नवाब की उदारता के कारण लक्ष्मी स्वभावतः ही मेरे घर चली आई तो क्या मैं उसका निरादर करता ? इसके सिवा इतने अर्से तक कम्पनी की नौकरी में अपने जीवन को खतरे में डालते और उसका किसी तरह का नुकसान न होने देने हुए अगर अनायास ही मुझे पैसे प्राप्त करने का मौका मिल गया तो मैं नहीं समझता कि कम्पनी यह चाहती कि मैं उस मौके को गवा देता ।^३ कितना सुन्दर समर्थन है यह !

अकेले लार्ड क्लाइव साहब पर ही लक्ष्मी ने कृपा की हो, सो बात नहीं, कम्पनी के दूसरे अधिकारियों पर भी उसने अपनी कृपा दृष्टि की थी ।

सन् १७६० में जिस समय मीरकासिम को नवाब बनाया गया, उस समय ब्रिटिश अधिकारियों को ३०,०४,०३५ रु० नजराना मिला, इसमें से ८,७८,९९५ रु० अकेले वैजिटांट ने लिये ।^४

१. दत्त, पृष्ठ ४५

२. दादा भाई कृत "Poverty and un-British Rule in India" पृ० ५९९ से

३. दत्त, भाग २, पृष्ठ १५-१६

४. दत्त, भाग २, पृष्ठ १६

सन् १७६३ में जब मीरजाफर को फिर गद्दी पर बिठाया गया तब कम्पनी के अधिकारियों को ७५,०२,४७५ रु० नजराना दिया ।^१

सन् १७६५ में जब नाजिमुद्दौला को गद्दी पर बिठाया गया तब फिर ३४,५५,२५० रु० नजराने के तौर पर मिले ।^१

आठ वर्षों में नजराने के तौर पर वसूल किये गये ३,२५,४४,९७५ रुपये के सिवा गद्दी पर बिठाने के हक जैसे कुछ और हक पेश कर ५,६५,६२,४९५ रु० और वसूल किये गये ।^१

कम्पनी के कर्मचारी अपना यह व्यवहार चलाते हुए अपने डाइरेक्टरो को जो पत्र लिखते थे और डाइरेक्टरो की ओर से दूसरो को जो पत्र जाते थे उनमें इन बातों का उल्लेख हुआ दिखाई देता है ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बगाल के तत्कालीन सञ्चालकों ने ३० सितम्बर १७६५ को जो पत्र लिखा था उसमें लिखा है कि अटूट सम्पत्ति प्राप्त करने का अवसर इतना अधिक आकर्षक है कि उसकी तरफ से आखे बन्द की नही जा सकती और उसका मोह इतना जबर्दस्त है कि उसका प्रतिकार किया नहीं जा सकता । नजराना लेने की पद्धति का नतीजा यह हुआ है कि उसके लिए अब अत्यन्त लज्जास्पद अत्याचार और निन्दास्पद रिश्वतखोरी होने लगी है ।^१

कम्पनी के कोर्ट प्राव डाइरेक्टरो ने बगाल के तत्कालीन अधिकारी को १७ मई १७६६ को एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट ही स्वीकार किया है कि, “हमारे कर्मचारियों ने जिस तरह की रिश्वतखोरी और लूटमार की, जिस प्रकार के अत्यन्त नीच साधनों का अवलम्बन किया उससे शोचनीय स्थिति हो गई है, उस सबकी हमें स्पष्ट कल्पना है । ऐसा मालूम होता है कि कम्पनी के कर्मचारियों ने जितने अत्याचार कर अटूट सम्पत्ति प्राप्त की उतने अत्याचार किसी भी कोम और किसी भी देश में नही हुए ।”^२

स्वयं लार्ड क्लाइव साहब का ही पत्र देखिए—

१. दत्त, भाग २, पृष्ठ १६   २. बाबा भाई कृत “Poverty and Un-British Rule in India” पृष्ठ ६१५ से

८ सितम्बर १७६६ को कलकत्ते के एक सज्जन 'डडले' को एक पत्र लिखा था, उसमें उसने लिखा है—

“अगर इतने वर्ष पुराने अथवा विस्मृत कृत्यों का सिंहावलोकन किया जाय और उनकी जाच की जाय तो कुछ ऐसी बातों का पता लगेगा कि जो कभी जाहिर होनी ही न चाहिए। उन बातों से देश का सिर नीचा होगा और बड़े-बड़े तथा भले कुटुम्बों की कीर्ति पर कालिमा लगेगी।”

अपने एक और दूसरे पत्र में वह लिखते हैं—“मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे पता नहीं कि इस तरह की अन्धाधुन्दी, रिश्वतखोरी और जबर्दस्ती से कैसे पैदा करने के उदाहरण मैंने बंगाल के सिवा और कहीं देखे या सुने हैं। स्वतन्त्र व्यापारियों ने कम्पनी के कर्मचारियों के गुमाश्ते बनकर उनकी सलाह से ऐसे-ऐसे कृत्य किये हैं, जिनके कारण हिन्दू और मुसलमान अंग्रेजों का नाम सुनते ही, मानो उसमें दुर्गंध आती हो, इस तरह अपनी नाक बन्द कर लेते हैं।”

यह बात खास तौर पर ध्यान देने योग्य है कि सन् १७५७ में खुद लार्ड क्लाइव साहब ने ४,७२,५०० रु० निगलने के बाद ये पत्र लिखे हैं।

अंग्रेजों की पूंजी कहां से आई ?

ऊपर लिखे अनुसार हिन्दुस्तान की पूंजी का प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो जाने से इंग्लैंड कैसा समृद्ध हो गया और उस पैसों के कारण ही इंग्लैंड के उद्योग-धन्धों को कितनी गति मिली, मि० ब्रक्स एडम्स ने अपनी “The Law of Civilisation and Decay” नामक पुस्तक में इसका अत्यन्त मार्मिक विवेचन किया है। इस वर्णन को पढ़कर पाठकों को यह निश्चय हो जायगा कि अंग्रेज अधिकारी और कारखानेदार जिस ‘अंग्रेजी

१. दादा भाई कृत “Poverty and Un-British Rule in India” पृष्ठ ६१५ से

२. दादा भाई कृत “Poverty and Un-British Rule in India” पृष्ठ ६००

भूँजी' की बार-बार इतनी शेखी मारते हैं, वह पू जी वास्तव में हिन्दुस्तान की ही है। मि० एडम्स ब्रुक्स लिखते हैं—

“हिन्दुस्तान से बहकर आनेवाले द्रव्य के प्रवाह से इंग्लैण्ड की सिर्फ नकद पू जी ही नहीं बढ़ी, बल्कि उनकी शक्ति बढ़कर उसे गति और स्थिति-स्थापकता प्राप्त हुई। प्लासी के युद्ध के बाद बगाल की लूट का माल लन्दन में आने लगा और उसके साथ उसी समय उसका परिणाम भी दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि सब जिम्मेदार आदमी स्वीकार करते हैं कि अठारहवीं सदी की औद्योगिक-क्रान्ति का आरम्भ सन् १७६० से ही हुआ है। १७६० का यह वर्ष ही अठारहवीं सदी को इस तरह दो विभागों में बांट सकता है। मि० बेन्स के कथनानुसार सन् १७६० के पहले लङ्काशायर में सूत कातने के लिए जिन साधनों का उपयोग होता था वे हिन्दुस्तान के साधनों की तरह ही सीधे-सादे थे। और १७५० में ईंधन के लिए जंगल उजाड़े जाने के कारण इंग्लैण्ड के लोहे के कारखाने पूरी तरह अवनति की ओर जा रहे थे। उस समय इंग्लैण्ड में व्यवहार में आनेवाले लोहे का ५ भाग स्वीडन से आता था।”

“सन् १७५७ में प्लासी का युद्ध हुआ। उस समय से इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति में जो तेजी आई, वैसी और किसी दूसरी बात से नहीं आई। सन् १७६० में ‘भटका करघे’ का जन्म हुआ और भट्टियों में लकड़ी के बजाय कोयले काम में लाये जाने लगे। सन् १७६४ में हारग्रिबज ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसके जरिये बहुत-से तकुए एक साथ सूत निकाल सकते थे। इसी तरह सन् १७६६ में क्राफ्टन ने रुई धुनने की मशीन का और १७८५ में कार्ट राइट ने भाप से चलने वाले करघे का आविष्कार किया। और सन् १७८६ में जेम्स वेट ने भाप से चलनेवाले एंजिन को पूरी तरह तैयार कर इन सब पर बाजी मार ली। केन्द्री-भूत शक्ति को बाहर छोड़नेवाले यन्त्रों में यह यन्त्र अत्यन्त परिपूर्ण था। यद्यपि ये सब यन्त्र समय-चक्र को गति देने वाले थे, फिर भी वे वैसी गति देने में कारणीभूत नहीं हुए। यान्त्रिक शोध स्वतः तो निश्चल ही होती है। इनमें बहुत से यन्त्रों को अपने को गति देने वाली

आवश्यक शक्ति पाने की मार्ग-प्रतीक्षा करते हुए कई वर्षों तक सुप्त अवस्था में ही पड़े रहना पड़ा। हिन्दुस्तान से द्रव्य की बाढ़ आने और साख के बढ़ने के पहले—जो जल्दी ही बढ़ गई—इस कार्य के लिए आवश्यक शक्ति अस्तित्व में नहीं आई थी और इसलिए जेम्स वाट अगर ५० वर्ष पहले पैदा हुआ होता तो उसका और उसके यन्त्र का एकदम नाश ही हो गया होता।”

“हिन्दुस्तान की लूट ने जो पूजी दी और उससे इंग्लैण्ड ने जितना नफा कमाया, उतना नफा ससार की और किसी भी पूजी पर मिला नहीं मालूम होता, क्योंकि पचास वर्ष तक इंग्लैण्ड का कोई भी प्रतिस्पर्धी नहीं था। तुलनात्मक दृष्टि से सन् १६९४ से १७५७ तक इंग्लैण्ड की प्रगति मन्द गति से और १७६० से १८१५ के बीच यही प्रगति बहुत तेजी से और आश्चर्य-जनकरूप में हुई। ‘साख’ ही समाज के सग्रहीत धन का प्रिय वाहन होता है। ‘साख’ के होते ही द्रव्य के अनेक अकुर निकल आते हैं। लन्दन में पूजी जमा होते-न-होते उसमें आश्चर्यजनक गति से शाखा-प्रशाखायें फूट आईं।

बगाल का सोना-चादी आने के पहले लन्दन की बैंक अब इंग्लैण्ड २० पौण्ड से कम के—दस और बीस पौण्ड के नोट जारी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उक्त सोने-चादी के पहुँचते ही उनके जारी करने में वह सहज ही समर्थ हो गया। प्राइवेट पेडिया तक नोटों की वर्षा करने में समर्थ हो गई।”

(५) इंग्लैण्ड के संरक्षक कर

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हिन्दुस्तान के मालपर कितना मुनाफा कमाया, यह हम देख चुके। यह भी हम देख चुके कि कम्पनी के छोटे-बड़े कर्मचारियों ने भारतीय जनता पर कैसा जुल्म किया, जुलाहों को किस तरह तबाह किया और नवाबों को किस तरह लूटा। आइये, अब हम यह देखें कि ‘मुक्त व्यापार’

१. बी. डी. बसु कृत “Ruin of Indian Trade and Industries” पृष्ठ ८१९ से

के हिमायती इंग्लैण्ड ने किस प्रकार सरक्षक करो का अवलम्बन कर हिन्दु-स्तान के व्यापार को चौपट किया ।

हिन्दुस्तान के व्यापार को तबाह करने के लिए इंग्लैण्ड ने पहले प्रतिबन्धात्मक (Prohibitive), बाद को दमनात्मक (Suppressive) और अन्त में पीडनात्मक (Repressive) नीति ग्रहण की ।^१

सन् १६०० से १७०० के बीच की इस एक सदी में विलायत के साथ हिन्दुस्तान का व्यापार खूब जोरो पर था । १६८० तक विलायत में हिन्दुस्तान के माल के प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । लेकिन उसी वर्ष से उस पर चुगी का जो क्रम जारी हुआ, वह नीचे के विवरण में देखिए—

१६८० से १६८३ तक रई के प्रत्येक थान पर चुगी की रकम ९ पैसे से ३ शि० तक थी । वह

१६८५ से १६९० तक हिन्दुस्तान से इंग्लैण्ड जाने वाले सब किसम की रई, सूत तथा वस्त्रों पर १०० पौण्ड के माल पर १० पौण्ड तक बढ़ी ।

१७०० में सूती सब रगीन वस्त्रों के आने पर रोक लगाई गई । इसलिए सफेद वस्त्र ही वहा जाने लगे । लेकिन बाद को इन पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया ।

सन् १७०० में, इंग्लैण्ड के राजा विलियम तृतीय ने कानून बना कर इंग्लैण्ड से हिन्दुस्तान के व्यापार को रोक दिया । उसने यह सरकारी हुक्म जारी किया कि “जो व्यक्ति—स्त्री अथवा पुरुष—रेशमी वस्त्र या सूती छीट बेचेगा अथवा व्यवहार में लायगा, उस पर २०० पौण्ड (३००० रुपये) जुर्माना होगा ।” (खादी का इतिहास, पृ० ७१)

१७२१ में सूती रगीन वस्त्र के व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगाया गया । इसके अनुसार उसके व्यवहार के प्रत्येक अपराध पर ५ पौण्ड (७५ रु०) और बेचने वाले पर २० पौण्ड (३०० रु०) जुर्माना होता था ।

१. “Essay on Handspinning and Weaving” पृष्ठ ६४

१७३७ में सूत के छपे हुए माल पर प्रतिबन्ध लगाया गया । पहले मिश्रित माल पर जो रोक लगाई गई थी, वह उठा ली गई ।

इतने प्रतिबन्ध लगाये जाने पर भी फेशन के मोह से कहिए अथवा स्त्रियों के आग्रह के कारण, सूती माल का व्यापार चलता ही रहा । मलमल, सादी छीट तथा बगाल के रेशमी रुमाल के 'छपे हुए माल' की सजा में न आने के कारण इनकी तथा प्रतिबन्ध-रहित माल की माग बहुत थी ।

१७६६ में अंग्रेज इतिहासकार लेके अपने अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड के इतिहास (भाग ७ पृ० ३२०) में लिखता है—

“किसी भी स्त्री का हिन्दुस्तान का सूती माल व्यवहार करना अपराध समझा जाता था । लेकिन, (सूती वस्त्र ही क्या) गिल्ड हाल में एक स्त्री पर इसलिए २०० जुर्माना हुआ कि वह एक सन का हाथ-रुमाल अपने काम में लाई थी ।”

डिफो का तो यहाँ तक कहना है कि कॉलचेस्टर में एक बार इसी बात पर दगा हो गया कि एक स्त्री ने हिन्दुस्तान का सूती वस्त्र अपने शरीर पर पहन लिया, और दगे में स्त्री पर सिर्फ हमला ही नहीं किया गया बल्कि उसकी बेइज्जती तक की गई ।^१

हिन्दुस्तान के कपड़े पर इतनी जकात अथवा चुगी होने पर भी वह इतना लोकप्रिय था कि विलायत में उसकी खपत अधिकाधिक परिमाण में होती थी । यह देखकर सन् १७७४ में पार्लियामेंट ने इस आशय का एक महत्वपूर्ण कानून बनाया कि इंग्लैण्ड में बिकने वाला माल इंग्लैण्ड का ही कता और बुना होना चाहिए । निम्नलिखित अको से स्पष्ट दिखाई देगा कि इस कानून

१. बी. डी. बसु कृत “The Ruin of Indian Trade and Industries” पृष्ठ ५ से

२. “Essay on Handspinning and Weaving” पृष्ठ ५१

का भी उस व्यापार पर कुछ असर नहीं पड़ा ।^१

वर्ष विलायत जाने वाले माल की कीमत

सन् १७७२	१,५६,२९, ३४० रु०
,, १७८२	१,९०,०६, ८४५ ,,
,, १७९२	२,६९,०४, ३७५ ,,

तब फिर पार्लमेण्ट ने हिन्दुस्तान से आने वाले माल पर नीचे लिखे

अनुसार जकात बढ़ाई—

प्रत्येक १०० पौण्ड की कीमत के सूती वस्त्र पर^२

वर्ष	सफेद सूती वस्त्र	मलमल और नानकिन
सन् १७६७	१८ पौ०--३ शि०--० पे०	१९ पौ०-१६शि०-०पे०
१७९८	२१ पौ०--३ शि०--०	२२ पौ०-१६शि०--०
१७६६	२६ -- १ -- १	३० -- ३ -- ९
१८०२	२७ -- १ -- १	३० -- १५ -- ९
१८०३	३६ -- १ -- ३	३० -- १८ -- ९
१८०४	६५ -- १२ -- ६	३४ -- ७ -- ६
१८०५	६६ - १८ -- ९	३५ -- १ -- ३
१८०६	७१ - ६ -- ३	३७ -- ७ -- १
१८०९	७१ -- १३ -- ४	३७ -- ६ -- ८
१८१२	७३ -- ० -- ७	३७ -- ६ -- ८
१८१३	८५ -- २ -- १	४४ -- ६ -- ८

इसका मतलब यह हुआ कि सन् १८१३ में १५०० रु० के सफेद सूती वस्त्र पर १२७५ रु० और उतनी ही कीमत की मलमल अथवा पीले सूती वस्त्र पर ६७५ रु० जकात लगती थी। इस जकात का हिन्दुस्तान पर कितना अनिष्टकारी परिणाम हुआ वह निम्नलिखित अङ्कों से स्पष्ट दिखाई देगा^३—

१. "Essay on Handspinning and Weaving" पृष्ठ ५४

२. "Essay on Handspinning and Weaving" पृष्ठ ८७

३. बी०डी० बसु कृत "The Ruin of Indian Trade and Industries" पृष्ठ ३०

हिन्दुस्तान से बिलायत जाने वाला माल

वर्ष	माल की कीमत
१८१६-१७	१,६५,८४,३८०
१८२०-२१	८५,४०,७६२
१८२४-२५	६०,१७,५५६
१८२८-२९	२२,२३,१६३
१८३२-३३	८,२२,८९१

इस मुकाबले में विलायत से हिन्दुस्तान में आने वाले कपड़े का परिणाम देखिये—

सन्	माल की कीमत
१७९४	२,३४० रुपये
१७९८	६६,५४०
१८०२	२,४२,८६५
१८०६	७,२७,८७५
१८१०	११,२०,४२५
१८११	१७,१६,७३५
१८१२	१६,०९,५००
१८१३	१६,३३,३६०

यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि इसके बाद प्रतिवर्ष यह तादाद बढ़ती ही गई ।

इंग्लैण्ड अब भले ही बड़े हर्ष के साथ यह कहे कि 'हम मुक्त अथवा अबाध व्यापार के हिमायती हैं।' लेकिन जकात के इन वार्षिक अंको से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरह उसने सरक्षक जकात का अवलम्बन कर अपने उगते हुए धन्धों की परवरिश की । विजित राष्ट्र पर विजयी राष्ट्र के

१ बी०डी० वसु कृत "The Ruin of Indian Trade and Industries" पृष्ठ ३०

नि.शक अन्याय का यह अत्यन्त स्पष्ट उदाहरण है। इस सम्बन्ध में इतिहास-कार, विल्सन अपनी पुस्तक में लिखते हैं—

“इस बात प्रमाण दिया जा चुका है कि सन् १८१३ तक इंग्लैण्ड के माल की अपेक्षा हिन्दुस्तान का माल ५० से ६० फीसदी तक सस्ता पड़ता था। इसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान के माल पर ७० से ८० फीसदी तक जकात लगाकर अथवा उस माल के आने की रोक करके इंग्लैण्ड के माल की रक्षा करनी पड़ी। अगर इंग्लैण्ड ने हिन्दुस्तान के माल पर इस तरह सरक्षक जकात न लगाई होती तो ‘पेसले’ और ‘मेञ्चेस्टर’ की मिले प्रथम-रम्भ में ही बन्द कर देनी पड़ी होती और भाप का उपयोग करके भी वे शायद ही खाली जा सकी होती। हिन्दुस्तानी कारखानेदारों का नाश करके ही वे मिले खोली गईं। हिन्दुस्तान अगर स्वतन्त्र होता तो उसने इसके बदले में इंग्लैण्ड के माल पर पूर्णतः प्रतिबन्धात्मक जकात लगाकर इंग्लैण्ड का बदला चुकाया होता और अपने उद्योग-धन्धों को उसके हाथों नाश होने से बचा लिया होता। हिन्दुस्तान को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया गया। वह विदेशी सत्ता का भक्ष्य बन गया था। उस पर विलायती माल लाद दिया गया। इस माल पर किसी भी तरह की जकात न थी। प्रतिस्पर्धी के साथ बराबरी के नाते धर्मयुद्ध तो नहीं किया जा सकता था, इसलिए विलायती कारखानेदारों ने अन्यायी राज्य-सत्ता का सहारा लेकर उसे घर-दबोचा और अन्त में उसका गला घोटकर उसे मार दिया।”

इंग्लैण्ड की कामन्स-सभा की जाच-कमेटी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मि० रिकार्ड्स ने कहा था—“इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान दोनों ही राष्ट्रों पर इंग्लैण्ड की सत्ता होने के कारण यह असंगतता दिखाई देती है कि विलायती माल तो बिना किसी तरह की जकात के बेरोक-टोक हिन्दुस्तान में उतार लिया जाता है, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल तक के लिए आने वाले

१. एच० विल्सन कृत “History of British India” भाग १, पृष्ठ ३८५। बी० डी० बसु कृत “The Ruin of Indian Trade and Industries” पृष्ठ ६ से

हिन्दुस्तानी माल पर इंग्लैण्ड में जबर्दस्त जकात देनी पड़ती है । इनमें की बहुत-सी चीजों पर १०० से ऊपर ६०० तक और एक नग पर फीसदी ३००० जकात देनी पड़ी ।”

इंग्लैण्ड के हिन्दुस्तान पर जबर्दस्त जकात लादने और ‘मुक्त’ व्यापार की डींग हाकने के सम्बन्ध में एक और अंग्रेज सज्जन के विचार देना अप्रासंगिक न होगा । मि० माण्टगोमेरी मार्टिन कहते हैं—

“चौथाई सदी के अर्से में ही—उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में—हम (अंग्रेज लोग) ने हिन्दुस्तान को अपने कारखानों में तैयार हुआ माल खरीदने के लिए मजबूर कर दिया । इस माल में ऊनी माल पर तो जकात बिल्कुल ही नहीं थी । सूती और दूसरे माल पर अर्द्धाई फीसदी के औसत से जकात लगती थी । लेकिन इसी अर्से में हमने हिन्दुस्तान के अथवा अपने ही साम्राज्यान्तर्गत माल पर करीब-करीब प्रतिबन्धक अथवा दस, बीस, तीस, पचास, सौ और एक हजार फीसदी तक जकात लगाने का दौर चलाया । इसलिए हिन्दुस्तान के साथ ‘मुक्त’ व्यापार का अर्थ यह हुआ कि इस देश—इंग्लैण्ड—से जो माल हिन्दुस्तान को जाय सिर्फ वही ‘मुक्त’ अथवा ‘खुला’, हिन्दुस्तान से इंग्लैण्ड जाने वाला माल ‘खुला’ नहीं ।...सूरत, ढाका, और मुर्शिदाबाद तथा जहाँ-जहाँ ऐसा माल तैयार होता था, उन शहरों के विनाश की कहानी इतनी करुण है कि उस विषय में यहाँ कुछ विचार न करना ही अच्छा है । मैं नहीं समझता कि इसे सच्चाई का व्यापार कहा जा सकता है । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ के न्याय को ही काम में लाया गया है ।”

इस सब कार्रवाई में ब्रिटिश सरकार की व्यापार विषयक क्या नीति थी, इस सम्बन्ध में सर जार्ज टक्कर १८२३ में लिखते हैं—

“हम लोगो (अंग्रेजों) ने हिन्दुस्तान के साथ व्यापार के सम्बन्ध में

१. बी. डी. बसु कृत “The Ruin of Indian Trade and Industries” पृष्ठ ६० से

२. वत्त, भाग २, पृष्ठ ८८,

अपनी क्या नीति रखी है ? अपने बाजारों में से हमने उसके रेशमी और रेशम तथा सूत के मिले हुए माल का बहिष्कार कर दिया है । इधर हिन्दुस्तान से आने वाले माल पर ६७ फीसदी जकात लगा देने और खासकर हमारी उच्च कोटि की मशीनरी के कारण हिन्दुस्तान से भारी तादाद में आने वाले सूती माल का आना रुक गया है । इतना ही नहीं, प्रत्यक्षत अब तो हम एशिया की जनता को अशत अपने ही कारखानों में तैयार हुआ माल देते हैं । इस तरह हिन्दुस्तान अब 'कारखानेदार राष्ट्र' के पद से च्युत होकर 'किसान-राष्ट्र' के दर्जे पर आ पहुँचा है ।'

(६) कस्टम-विभाग के कष्ट

कपड़े के व्यवसाय का गला घोटने जाने की करुण कहानी यही समाप्त नहीं हो जाती । विलायत के साथ चलने वाले हिन्दुस्तान के व्यापार को ही डबोकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सन्तोष नहीं हुआ, बल्कि देश-का देश में चलने वाला व्यापार तक उसकी आँखों में खटकता था । अतः उसे समाप्त करने के लिए कम्पनी ने अपने कस्टम-विभाग का किस तरह उपयोग किया, उसकी ओर नजर डालना सर्वथा प्रासंगिक होगा ।

कस्टम-विभाग की लीलाओं का वर्णन करने के पहले देश में प्रचलित 'टोल' पद्धति का दिग्दर्शन करना आवश्यक है । प्रत्येक बैल, घोड़े, ऊट तथा गाड़ी पर लादे जाने वाले माल पर यह कर वसूल किया जाता था । इस कर के वसूल करते समय माल की कीमत पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी जाती थी । उसी तरह यह कर इतना थोड़ा था कि माल को छिपाने, छिपूने का कुछ भी कारण नहीं रहता था । इसलिए माल के जाच की भी कुछ जरूरत नहीं रहती थी । प्रति चालीस, पचास, अथवा साठ मील के अन्तर पर यह कर देना पड़ता था । इस पर से ऐसा मालूम होता है कि जितने अन्तर से माल की आमद-रफ्त होती थी, उसी के अनुसार हफ्ते-हफ्ते भर में यह कर देना पड़ता था ।

१. वक्त भाग १, पृष्ठ २६२

लेकिन कम्पनी के अग्रेज कर्मचारियों ने 'टोल' नाके बन्द करके उसके बजाय 'पास'-पद्धति शुरू की। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यापारी को सारी जकात एकदम दे देनी पड़ती थी। उसके बदले में उसे पास (परवाना) मिलता था। व्यापारी के यह पास बता देने पर यात्रा समाप्त होने तक कोई भी नया कर नहीं देना पड़ता था। सम्भव है पहली ही नजर में यह पद्धति बहुत सुविधाजनक प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में इससे व्यापारी को 'टोल' पद्धति से अधिक पैसा देना पड़ता था। क्योंकि, 'टोल'-पद्धति में यह लाभ था कि जितनी दूरी का सफर होता था, उतनी ही दूरी के लिए पैसे देने पड़ते थे। वह भी हफ्ते-भर में देने पड़ते थे। लेकिन पास-पद्धति में व्यापारी को भले ही माल नजदीक के गांव में अथवा दूर के शहर में ले जाना हो, यह खयाल करके कि उसे दूर-से-दूर का सफर करना है, उससे एकदम सारी जकात वसूल करली जाती थी। अवश्य ही इससे जक़त की आमदनी बढ़ गई, लेकिन साथ ही व्यापारियों में भयकर असन्तोष भी फैल गया।

व्यापारियों के लिए यह 'पास'-पद्धति कितनी कष्ट-दायक थी, इसका विवेचन तो अभी बाकी ही है। मान लो कि बनारस से एक ही व्यापारी का भिन्न-भिन्न प्रकार का माल कलकत्ते के लिए रवाना हुआ। उसके लिए उसे एक पास मिला। कलकत्ते में अगर सब माल की थोक बिक्री हो गई तो ठीक, नहीं तो जितनी तरह का माल होता, व्यापारी को उतने ही पास और लेने पड़ते और इन नये पासों के लिए उसे आठ आने फी सैकड़ा नई जकात देनी पड़ती थी। इसके लिए व्यापारी को जो समय बरबाद करना पड़ता था, माल की एकदम बिक्री होने में जो रुकावट पड़ती थी, और कस्टम-हाउस से माल हटाने में जो असुविधा होती थी, उसके मुकाबले में आठ आने फी सैकड़ा की यह करबन्दी इतनी असुविधा-जनक नहीं मालूम होती थी। पास की मियाद सिर्फ एक वर्ष की होती थी। अगर वर्ष के अन्त तक माल नहीं बिका तो व्यापारी को अपना पास बदलवा लेना अथवा नया करा लेना पड़ता था। लेकिन इतना निश्चित था कि वर्ष की मियाद पूरी

होने के पहले उसे अपना पुराना पास लौटाना ही पड़ता और उसमें लिखे माल की जाच कस्टम अधिकारियों को करा देनी पड़ती थी। इन सब क्रियाओं के पूरा होने के बाद आठ आने सैकड़ा के हिसाब से पैसे देने पर ही नया पास मिल सकता था। अगर वह अपने इस कर्तव्य-पालन में चूक जाता तो उसे नई जकात देनी पड़ती। सच तो यह है कि व्यापारियों को माल की जांच कराना, समय-समय पर कस्टम-हाउस में उसकी निगरानी करना और अपना अमूल्य समय बरबाद करना इतना असह्य होता था कि इन सब असुविधाओं को सहने के बनिस्बत वे नई जकात दे देना ही पसन्द करते थे।

जगह-जगह पर कस्टम-विभाग की चौकियां होती थी, जहां पर व्यापारियों को अपना माल दिखाना पड़ता था। एकाध बार किसी कारणवश पास लेना रह जाता, और व्यापारी ईमानदारी के साथ यह स्वीकार करके कि “चौकी पर पैसे अदा कर देगे,” रवाना हो जाता तो बिना पास के चौकी पर से जाने के अपराध में उसका माल जब्त कर लिया जाता।

माल की जाच के लिए जगह-जगह नाके मुकर्रर थे, ताकि माल की आयात-निर्यात नियम-विरुद्ध एवं चोरी से न हो सके। पास में लिखे मुताबिक माल है या नहीं, यह जाच करना नाकेदार का काम था। कानून के अनुसार कस्टम्स हाउस से चार मील से अधिक फासले पर जाच के नाके अथवा चौकियां न रखने का नियम था, लेकिन उसकी अवहेलना करके सारे देश भर में ये नाके फैले हुए थे। कभी-कभी तो ये नाके कस्टम्स-हाउस से साठ-सत्तर मील तक के फासले पर होते थे। इन नाकों के नाकेदारों को इस बात की बारीकी से जाच करने का पूरा अधिकार रहता था कि पास में लिखे अनुसार माल की किस्म, सख्या और वर्णन के अनुसार माल ठीक निकलता है या नहीं। प्रत्येक नाकेदार अगर नियमानुसार अपने मन में उक्त प्रकार से बारीकी से माल जाचने की ठान लेता तो यह साफ है कि इससे देश का सारा व्यापार बन्द हो जाता, क्योंकि इतनी अग्नि-परीक्षा

इन सब जुल्मों के खिलाफ अगर शिकायत की जाती तो शिकायत करनेवाले को लाभ होने की बनिस्बत हानि ही अधिक उठानी पड़ती थी । अगर शिकायत की ही तो रोग की अपेक्षा उसका उपाय अधिक कष्टकर हो जाता था ।

कस्टम्स हाउस के इस जुल्म के कारण देश का अन्दरूनी व्यापार बिल्कुल डूब गया । चार रुपये मासिक वेतन पानेवाला एक क्षुद्र नाकेदार जब लखपती व्यापारियों को उक्त प्रकार सताता हो तब अगर व्यापारियों ने ऐसा व्यापार छोड़ दिया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? देश का व्यापार डूबने का अर्थ हुआ कारखानेदारों की समाप्ति ! कस्टम्स अफसरों के पैसे ऐंठने के इस जुल्म के कारण कस्टम्स हाउस पर होकर जानेवाली स्त्रियों की इज्जत तक सुरक्षित नहीं रहती थी ।^१

(७) मुतारफा कर का जुल्म

कपड़े के व्यवसाय के प्रबल सगठन को उपरोक्त चारों ओर से सुरग लगाकर ढहा देने के जो प्रयत्न चल रहे थे, कम्पनी को शायद वे काफी मालूम नहीं हुए, इसलिए उसने 'मुतारफा' नामक एक नये कर का और सहारा लेकर उक्त सगठन को तो ढहाया ही, उसके साथ-ही दूसरे धन्धे-वालों का भी खात्मा हो गया ।

खेती न करनेवाले प्रत्येक मनुष्य पर यह कर लादा जाता था । सुनार या बढई, घातु के औजार आदि बनाने वाले कारीगर, और रास्ते पर परचूनी की दूकान करनेवाले सब को यह कर देना पड़ता था । कोई एकाध बुढ़िया रास्ते के कोने पर साग-सब्जी बेचने के लिए बैठती तो उसको तक इसके लिए कर देना पड़ता था ।

कपड़े के व्यापारियों को भी यह कर देना पड़ता था । लेकिन यूरो-पियन व्यापारी इससे बरी थे । जो व्यापारी वर्ष-भर तक मेहनत-भ्रमट कर कपड़े बेचता और अपना पेट भरने लायक पैसा पैदा कर पाता था,

१. Sir Charles Traveleyan's Report—दत्त, भाग १

पृष्ठ ३०६ से

उसको तो यह कर देना पड़ता था, लेकिन सैकड़ों रुपये कमानेवाले उसी के पड़ोसी यूरोपियन व्यापारी को कुछ भी नहीं देना पड़ता था।^१

व्यापार की मामूली-से-मामूली चीज पर और साधारण मनुष्यों के काम में आनेवाले सस्ते-से-सस्ते औजारों तक पर यह कर लादा जाता था। चरखे पर भी यह कर लाद दिया गया था। हिन्दुस्तान के रुई के व्यापार में मि. बाउन नामक एक अंग्रेज सज्जन ने काफी नाम कमाया था। जब १८४८ की 'भारतीय रुई' की सिलेक्ट कमेटी के सामने उनकी गवाही ली गई थी, उस समय वह अपने साथ एक चरखा ले गये थे, और गवाही देते हुए साफ तौर पर बताया था कि "प्रत्येक चरखे और प्रत्येक घर और कारीगर के बरतने के प्रत्येक औजार पर 'भुतारफा' नामक कर लगाया जाता है।"^२

चरखे की तरह ही हाथ के करघे पर भी यह कर लादा जाता था।^३

इस कर की एक और विशेषता यह थी कि इसकी वसूली के लिए नियुक्त अधिकारियों की इच्छा पर ही इसकी वसूली का दारमदार था। इसलिए वे गैर-जिम्मेदार लोग जब चाहते धावा बोल देते और इस तरह जनता पर अत्याचार कर पैसे ऐंठते रहते थे। इस कर की वसूली के लिए लोगों के हाथों में हथकड़ी डालना और उन्हें कैद कर देना तो इन लोगों के लिए बाये हाथ का खेल हो गया था।^४

— (८) अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, अजायबघर, आदि

आइये, अब इस दुखान्तक नाटक के अन्तिम अङ्क पर नजर डालें। हिन्दुस्तान के कारखानेदारों और जुलाहों के धन्धों को खतम कर देने से विलायत के कारखानेदारों मजदूरों की खूब चादी हो गई। हिन्दुस्तान की कपड़े की आवश्यकतापूर्ति के लिए मानो उन्होंने बीड़ा ही उठा लिया था

१ दत्त, भाग २. पृष्ठ ११७

२ दत्त, भाग २ पृष्ठ १०४

३ "Essay on Handspinning and Weaving पृष्ठ ६४

४. दत्त, भाग २. पृष्ठ ११६

और इसलिए वहा किस-किस तरह के माल की खपत है, इस बात की सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने के लिए सन् १८५१ में लन्दन में एक भारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी करने का आयोजन किया। सर थॉमस मनरो ने ब्रिटिश पार्लमेण्ट के सामने गवाही देते हुए कहा था कि “कारखानेदार के रूप में हम हिन्दुस्तान के बहुत पीछे हैं।” इसलिए ब्रिटिश कारखानेदारों ने प्रदर्शनी के बहाने भारतीय कारीगरों के हुनर का रहस्य खोज निकालने का कमाल का प्रयत्न किया।^१

इस सम्बन्ध में मि० कीथ नामक अंग्रेज सज्जन ने जो कुछ कहा है, उससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस सम्बन्ध में भी भारतीय कारीगरों पर काफी जुल्म हुआ है। वह कहते हैं—

“हुनर की खूबियों या रहस्यों को गुप्त रखने में कितनी सावधानी रखी जाती है, यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है। अगर हम इंग्लैंड के मेसर्स डाल्टन के चीनी के बर्तनों का कारखाना देखने जाते हैं तो वे बड़ी शिष्टता से हमारे साथ आनाकानी कर जाते हैं। लेकिन मेन्चेस्टर के कारखानेदारों ने धुनने और दूसरे विषयों में अपने धंधे का हुनर या कला की खूबियाँ बताने के लिए हिन्दुस्तानी कारीगरों के साथ जबरदस्ती करके उनसे वे खूबियाँ जान ली हैं।”^२

डा० राइल ने तजवीज पेश की कि इस प्रदर्शनी में भारतीय कला-कौशल के जो काम दिखाये गये हैं उनका एक स्थायी अजायबघर कायम किया जाना चाहिए। उनकी यह तजवीज मजूर हो गई और हिन्दुस्तान के खर्चों से उसका कायम किया जाना तय पाया। इस अजायबघर के जरिये ब्रिटिश कारखानेदारों और मजदूरों का जीवन सुखी करने की मानो स्थायी तजवीज की गई।

✓ १. बी. डी. बसु कृत “The Ruin of Indian Trade and Industries” पृ० ११०-११

२ ‘पायोनियर’ ७ सितम्बर १८६८, बसु की पुस्तक के पृष्ठ १२०-२१ से

इस अजायबघर में भारतीय बुनाई के काम के जो महत्त्वपूर्ण नमूने थे, वे अठारह बड़े-बड़े ग्रन्थों में संगृहीत किये गये। इन अठारह ग्रन्थों के एक-समान नमूने के बीस सेट तैयार किये गये। इन ग्रन्थों में भारतीय कला के ७०० नमूने सुव्यवस्थित प्रकार ग्रथित किये गये हैं। इन बीस सेटों में से १३ सेट विलायत में और सात हिन्दुस्तान में रखना तय पोया गया। इस से इंग्लैंड की स्वार्थी नीति स्पष्ट हो जाती है। इन ७०० नमूनों के कारण ब्रिटिश कारखानेदारों के लिए भारतीय रुचि के अनुसार मन-चाहा माल निकालना अत्यन्त सुगम हो गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जुलाहों और कारखानेदारों के विनाश के लिए निकाली गई अनेक युक्तियों में यह प्रदर्शनी एक खास और कदाचित् अन्तिम युक्ति थी।^१

यह हुआ कपड़े के व्यवसाय का गला घोटें जाने का इतिहास। भारतीय परिस्थिति का अध्ययन कर श्री रमेशचन्द्र दत्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी की गैरकानूनी राज्य-पद्धति के कारण होने वाली हानियों की चर्चा करते हुए लिखते हैं—“कातने-बुनने के धन्धे के विनाश के साथ-ही-साथ भारत के दूसरे पुराने धन्धों का भी नाश हो गया। रगाई, रंग तैयार करने, चमड़ा कमाने और उसके उपयुक्त पदार्थ बनाने, लोहे और दूसरी धातुओं पर कला-कौशल का काम कर उनके उपयुक्त पदार्थ बनाने, शाल और दरिया बनाने, मलमल और जरी का काम और लेखन-पठन की सामग्री आदि सबका सत्यानाश हो गया है। इन उद्योगों के जरिये करोड़ों भारतीयजन अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन अब उन्हें अपना पेट भरने के लिए अन्तिम उपाय के तौर पर खेती का आश्रय लेना पड़ता है।”^२

१ बी० डी० बसु कृत “Ruin of Indian Trade and Industries” पृ० १११

२. रमेशचन्द्र दत्त कृत “Speeches and papers on Indian Questions” पृष्ठ १०६, ९०, ८१—डा० बालकृष्ण कृत “Industrial Decline in India” पृष्ठ ६०-९१ से

सोलहों आने दरिद्रता

गासक वर्ग और भारतीय राजनीतिज्ञों को चेताते हुए श्री रमेशचन्द्र दत्त लिखते हैं, “किसी भी देश को—पृथ्वी पर के अत्यन्त समृद्ध देश तक को—अगर ऐसी स्थिति में रक्खा जाय कि उसके उद्योग-धन्धे नष्ट-भ्रष्ट होगये हो, खेती भाररूप और अनिश्चित करो के बोझ के नीचे दबी पड़ी हो और आमदनी का आधा भाग प्रतिवर्ष देश से बाहर चला जाता हो^१ तो जल्दी ही उसे अकाल की वेदना अनुभव होने लगेगी। देश के द्रव्योत्पादक साधनों को व्यापक बनाने और जनता से कर के रूप में प्राप्त धन को उसी पर और उसी के लिए खर्च किये जाने से ही देश समृद्ध होता है। इसके विपरीत अगर सम्पत्ति के साधन सकुचित कर दिये जाय और करके रूप में

१. हिन्दुस्तान से जिन-जिन मार्गों से विलायत को पैसा जाता है वे इस प्रकार हैं—

(१) सिविल और मिलिटरी अधिकारियों की पेंशन और छुट्टी के भत्ते ।

(२) रेलवे, सेना और दूसरे विभागों के लिए आवश्यक माल की विलायत में खरीद ।

(३) विनिमय की दरों के हेर-फेर

(४) दूषित चलन-पद्धति

(५) ‘राष्ट्रीय-ऋण’—उस पर व्याज

(६) हिन्दुस्तान में लगी हुई इंग्लैंड की पूंजी पर व्याज

(७) विलायती जहाजों के जरिये होनेवाला भारतीय माल का

आवागमन

(८) कपड़े तथा दूसरे माल की आयात, आदि-आदि

वसूल होने वाले धन का खासा भाग देश के बाहर जाने लगे तो वह देश दरिद्री बन जाता है। अर्थशास्त्र का यह अत्यन्त सरल और स्पष्ट नियम है। हिन्दुस्तान और दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार इन्हीं नियमों के अनुसार होते हैं। हिन्दुस्तान के अपने उद्योग-धन्धों के पुनरुद्धार हुए बिना, भारतीय किसानों पर निश्चित और सहज मर्यादा डाले बिना और भारतीय आय का पर्याप्त भाग भारत में ही खर्च किये बिना भारत की दरिद्रता का नष्ट होना सम्भव नहीं है।^१

साधारण मनुष्य वर्तमान में प्रचलित व्यवहार के भावी परिणाम का अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन दृष्टा, राजनीति विशारद और राष्ट्र के सच्चे नेता इस बात को सहज ही समझ जाते हैं।

गत डेढ़सौ वर्षों की अवधि में जिन अंग्रेज सज्जनों को प्रसंगानुसार भारत की स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण करने का मौका मिला, उनमें के कुछ लोगों ने भारत की भावी स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भविष्यवाणियाँ लिख रक्खी हैं। इन भविष्यवाणियों से भारत की स्थिति का स्पष्टतर ज्ञान मिलने में सहायता मिलती है, अतः समय के क्रम के अनुसार वे नीचे उद्धृत की जाती हैं।

सन् १७६९ में मि० वेरेल्स्ट नामक अंग्रेज सज्जन बंगाल के गवर्नर थे। वह उसी सन् के ७ अप्रैल के अपने एक पत्र में कम्पनी के डायरेक्टरों को लिखते हैं—

इस विवेचन की कदाचित् ही आवश्यकता हो कि, जिस राष्ट्र के वार्षिक तलपट में उसकी कुल आय की ३ से अधिक रकम उसके नाम लिखी जाती हो—प्रतिवर्ष जिस पर इतना कर्ज लादा जाता हो—वह कितना ही सम्पन्न क्यों न हो, उसके समृद्ध बने रहने की बात तो दूर रही, वह अधिक समय तक अपना अस्तित्व तक कायम न रख सकेगा। इसके सिवा राष्ट्र की सम्पत्ति का ह्रास करने वाले और भी कितने ही ऐसे कारण हैं, जिन्हें अगर जल्दी ही दूर नहीं किया गया तो राष्ट्र जल्दी ही दम तोड़ने लगेगा। मैंने देखा

१. दत्त, भाग १, Introduction पृष्ठ १३

है कि पहले राजाओं के विलासितापूर्ण खर्चीले रहन-सहन, और राज्य की आय में से भिन्न-भिन्न कुटुम्बों को बड़ी-बड़ी देनगी दी जाने के कारण देश का पैसा देश में ही बना रहता था, लेकिन अब वसूल की गई सारी-की-सारी मालगुजारी या भूमि-कर अपनी तिजोरी में आ पड़ता है। इसमें से कुछ आवश्यक खर्च अथवा कम्पनी के व्यवहार के लिए होने वाली देन-लेन के सिवा और कोई रकम यहाँ वापस नहीं आती।”^१

सन् १८३० के लगभग सर जॉन शोर बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहते हैं—

“अपने खुद के लाभ के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय से भारत को अपने आश्रित कर लेना ही अंग्रेज राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। उसपर अधिकाधिक कर लाद दिया गया है, और एक के बाद एक जो-जो प्रान्त हमें मिलता जाता है, वह अधिकाधिक धन ऐंठने का एक क्षेत्र ही बन जाता है। हिन्दुस्तान की समृद्धि के दिन बीत गये। एक समय उसके पास जो सम्पत्ति थी वह समुद्र पार बह गई। थोड़े लोगों के लाभ के लिए लाखों के हितों की हत्या करने की कुटिल राज्य-पद्धति के कारण हिन्दुस्तान की शक्ति का विकास होना रुक गया है।”^२

मि० माण्टगामेरी मार्टिन^३ नामक मज्जन सन् १८३८ में अपनी पुस्तक में हिन्दुस्तान की लूट के सम्बन्ध में लिखते हैं—

“ब्रिटिश हिन्दुस्तान से प्रतिवर्ष ३०,००,००० पौण्ड की जो रकम जाती है, उसका अगर भारतीय दर के अनुसार प्रतिवर्ष बारह सैकड़ा चक्रवृद्धि ब्याज से हिसाब लगाया जाय तो वह ७२,३६,६७,९१७ पौण्ड अथवा हलके दूर से हिमाव किये जाने पर २०,००,००० पौण्ड के हिसाब से ५० वर्ष में ८,४०,००,०००,००० पौण्ड (१,२६,००,००,००,०००) रु०

१. दत्त, भाग २ पृष्ठ ३०

२. दत्त, भाग १ पृष्ठ ४११-१२

३. उन्होंने खुद अपने खर्च से दस वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों में प्रवास करके उनके सम्बन्ध में संप्रमाण जानकारी और

होता है। ऐसे सतत और सगठित प्रवाह का परिणाम इंग्लैण्ड तक को दरिन्ही बनाये बिना न रहेगा। फिर जिस राष्ट्र में मजदूरी की दैनिक मजदूरी दो से तीन पैसे तक है उस हिन्दुस्तान पर इसका कितना घातक परिणाम हुआ होगा ?”

यह तो हुआ १८३८ तक का हिसाब। इसके बाद सन् १९०१ में श्रीदादाभाई नोरोजी ने हिसाब लगाकर यह सिद्ध किया था कि प्रति वर्ष ३,००,००,००० पौण्ड (४५,००,००,००० रु०) विलायत को जाते हैं। १९०१ और १९४६ की स्थिति में काफी अन्तर पड़ गया है। आज तक हिन्दुस्तान कुर्जदार था वह गत ५ वर्षों में साहूकार राष्ट्र बन गया है। हिन्दुस्तान से प्रतिवर्ष कितनी भारी रकम विलायत को गई और युद्ध सहायता के नाम पर गत सात सालों में कितनी असह्य धनराशि विलायत को चली गई होगी, यह विषय अङ्गशास्त्रियों का है।

सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिज्ञ जान ब्राहट इंग्लैण्ड की अतीत स्वार्थ-परायणता पर नजर डालते हुए लिखते हैं—

“अभी (१८५०) तक इंग्लैण्ड ने तरह-तरह की सूक्ष्म और नई-नई अक्र आदि सगृहीत करके इसी भारी ग्रन्थ में उपनिवेशों का पूरा इतिहास लिखा है। उपनिवेशों की तरह हिन्दुस्तान में भी रहकर उन्होंने यहाँ की परिस्थिति का भी अध्ययन किया था। ईस्टइण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों की हिमायत के अनुसार डा० बुकनन ने हिन्दुस्तान के उत्तर और दक्षिण के नागों का दौरा कर जो बहुमूल्य सामग्री एकत्र की थी, उसके प्रकाशित होने के पहले वह इस ससार से विदा हो गये थे। तब उनका यह अधूरा काम पूरा करने की जिम्मेदारी मि० मार्टिन पर डाली गई। मि० मार्टिन ने डा० बुकनन की सब सामग्री को सिलसिलेवार लगाया और उस पर प्रसंगानुसार जगह-जगह पर अपने सम्पादकीय नोट लगाकर उसे ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।

१. दादाभाईकृत “Poverty and un-British Rule in India,” Introduction, पृष्ठ ७ से।

युक्ति-प्रयुक्तियों से हिन्दुस्तान को लूटकर अपने को मालामाल बनाया है। हिन्दुस्तान के साथ न्याय और सम्मानपूर्वक तरीके से व्यवहार करके इंग्लैण्ड इससे भी कई गुना अधिक सम्पत्तिशाली बन सकता है। मैं चाहता हूँ और प्रतिपादन करता हूँ कि इंग्लैण्ड अपने में ऐसा सुधार करे। इंग्लैण्ड अगर इस तरह व्यवहार करे तो वह हिन्दुस्तान और स्वयं अपने लिए भी हितकर सिद्ध होगा और उससे मानवजाति के लिए एक श्रेयस्कर उदाहरण पैदा हो जायगा।^१

इंग्लैण्ड के अर्थशास्त्रज्ञ और इतिहासकार जान स्टुअर्ट मिल (१८०६ से १८७३) अपने 'हिन्दुस्तान का इतिहास' में लिखते हैं—

“अपनी सम्पत्ति के प्रवाह से राष्ट्र (हिन्दुस्तान) के साधन-सामग्री पर बड़े जोरों का बोझ या दबाव पड़ा है, जिससे वह सर्वथा थक गया है। इस तरह होने वाली हानि की पूर्ति के लिए और कोई दूसरी योजना अमल में नहीं लाई गई। सम्पत्ति का यह प्रवाह राष्ट्रीय उद्योग-धन्वों की धमनी में से राष्ट्र-पोषक जीवन-रस का शोषण कर लेता है।”

आज उपरोक्त राजनीतिज्ञ के वर्णन के अनुसार हिन्दुस्तान की प्रत्यक्ष स्थिति हो गई है। इतना ही नहीं आज की स्थिति उससे भी अधिक शोचनीय है। मि० हेनरी सेण्ट जान टक्कर ने इंग्लैण्ड का व्यापारिक उद्देश्य बताते हुए जो इच्छा प्रदर्शित की थी, उसके अनुसार हिन्दुस्तान अब 'कारखानेदार राष्ट्र' के दर्जे से च्युत होकर इंग्लैण्ड को केवल कच्चा माल जुटाने वाला 'किसान-राष्ट्र' रह गया है। वह किस तरह, सो आगे देखिये।

सन् १९४१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार हिन्दुस्तान की जन-संख्या ३८,८९,००,००० है। इस जन-संख्या का, विभिन्न धन्वों के लिहाज से वर्गीकरण तथा ससार के दूसरे राष्ट्रों के साथ तुलना करने पर उसका क्या दर्जा

१. दादाभाई कृत “Poverty and un-British Rule in India” पृष्ठ ६२०।

२. दादाभाई कृत “Poverty and un-British Rule in India” Introduction पृष्ठ ८ से।

हिन्दुस्तान किस प्रकार कृषि-प्रधान राष्ट्र है, यह उपरोक्त कोष्टक से स्पष्ट दिखाई दे जाता है। सन् १९४१ में हिन्दुस्तान में खेती के काम में आनेवाली कुल जमीन २७ करोड़ ८० लाख एकड़ थी और गावों में रहने वाले लोगों की संख्या ३३,९२,००,००० थी। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति ३ अर्थात् पौन एकड़ से भी कम जमीन का औसत पड़ता था। यह तादाद बहुत ही कम है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति ५१ एकड़ और आस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति ३ एकड़ का औसत है।

हिन्दुस्तान में अब बिना खेती की जमीन बहुत कम रह गई है। डा० राजेन्द्रप्रसाद ने हिसाब लगाकर बताया है कि अगर इस जमीन को भी खेती की जमीन के साथ मिला लिया जाय तो प्रति व्यक्ति के औसत में अधिक-से-अधिक आधा एकड़ की वृद्धि और होगी।^१

सरकार को जनसंख्या अर्थात् आबादी के लिहाज से खेती की जमीन के इस अत्यल्प परिमाण को ध्यान में रखकर सिंचाई की अर्थात् बन्द अथवा नहर की ह। सुविधा करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी ओर से ऐसी कोई सुविधा की गई हो, यह दिखाई नहीं देता।

सन् १९४१ में हिन्दुस्तान में कुल २९ करोड़ ८० लाख एकड़ जमीन जोती गई। उसमें से करीब ५ करोड़ ४६ लाख एकड़ भूमि के लिए ही सिंचाई की सुविधा थी। इसमें भी सरकारी बन्द या नहर की सुविधा तो करीब २॥ करोड़ एकड़ के लिए ही थी, बाकी करीब ३ करोड़ एकड़ भूमि का काम प्राइवेट नहर और निजी तालाब तथा कुओं से चलता था।

कुल जोती गई जमीन में से पानी की सुविधा वाली जमीन का परिमाण सिर्फ ३० फीसदी है। इनसे यह सहज ही दिखाई पड़ता है कि सर्वत्र बन्द आदि के द्वारा सिंचाई की सुविधा करना किस प्रकार आवश्यक है।

सरकारी बन्द केवल ९ फीसदी है उनमें के बहुत-से हिन्दू और मुसलमान राजाओं के समय के हैं। उनमें कई जगह भरममन की जरूरत है;

१. डा० राजेन्द्रप्रसाद कृत "Economics of Khadi" पृष्ठ ३-४

लेकिन सरकार से वह भी अभी तक नहीं की जाती ।’

देश के बहुसंख्य लोगो के किसान बन जाने के कारण खेती के काम में आनेवाली जमीन का परिमाण बढ़ गया । इस परिमाण के बढ़ जाने के कारण खराब जमीन का भी सहारा लिया जाने लगा । उसमें फसल खराब और कम पैदा होने लगी ।’ इसके सिवा जमीन की उत्पादक-शक्ति भी कम हो गई ।’ इस तरह खेती से हानेवाली किफाहत भी नष्ट होने लगी ।

किसानों को उपज का आधा लगान देना पड़ता है । इसके सिवा कुछ अतिरिक्त कर भी देना पड़ता है । इस अतिरिक्त कर का कुछ भी परिमाण नहीं रहता है । सरकार की इच्छानुसार वह अमर्यादित रूप में बढ़ा दिया जाता है । देश में खेती के लगान की पद्धति की अनिश्चित, और लगान के दिन-प्रतिदिन लगातार बढ़ते ही जाने के कारण राष्ट्र का खेती का धन्या भी डूब गया । ससार के किसी भी राष्ट्र को हिन्दुस्तान की-सी स्थिति में रक्खा जाय तो उसकी भी वही गति हुए बिना रह नहीं सकती । भारत के किसान थोड़े में ही गुजारा चलानेवाले, उद्योगी और गातिप्रिय होते हुए भी उपरोक्त कारणों से दरिद्री और साधनरहित होगये हैं और इसलिए हमेशा ही अकाल और भुखमरी के शिकार होते रहते हैं ।’

सर्वथा खेती पर अवलम्बित रहने के कारण राष्ट्र केवल अकाल अथवा भुखमरी का ही शिकार नहीं होता, बल्कि साथ ही उसकी बौद्धिक और मानसिक हानि भी कितनी होती है, यह बात सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ फेडरिक लिस्ट के निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट होगी—

१. होमरूल लीग की ओर से प्रकाशित गुजराती पुस्तक ‘किसानों के दुःख’ पृष्ठ १२-१४.

२ Director of Agriculture for Bombay डा० बालकृष्ण कृत ‘Industrial Decline in India’ पृष्ठ १०८ से ।

३. ना० गोखले, डा० बालकृष्ण कृत “Industrial Decline in India” पृष्ठ १० से

४. दत्त भाग २, भूमिका पृष्ठ ८

“सर्वथा कच्चे माल की खेती करनेवाले राष्ट्र में मानसिक दुर्बलता, शारीरिक वक्रत और पुराने आचार-विचार तथा रीति-रिवाज, इन तीनों को दृढ़ पकड़ रखनेवाली हठवादिता आदि दुर्गुण पैदा हो जाते हैं और वह अपनी सस्कृति, वैभव और स्वतन्त्रता से हाथ धो बैठता है। इसके विपरीत व्यापार और उद्योग-धन्धों में सलग्न राष्ट्र बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। और साथ ही उनमें सात्त्विक स्वाभिमान पैदा होकर वे स्वतन्त्रता-प्रिय बन जाते हैं।”

श्री हरिगणेश फाटक अपनी ‘स्वदेशी की मीमासा’ नामक पुस्तक में भारतीय किसानों की वास्तविक स्थिति का चित्र खींचते हुए लिखते हैं—

“गाव का पटवारी, तलाटी, पुलिस का सिपाही, सर्कल इन्स्पेक्टर, रेजर, सबरजिस्ट्रार, फौजदार, तहसीलदार, आबकारी-ठेकेदार, ग्राम-पचायत का अधिकारी, परगना व जिला बोर्ड के सदस्य, स्कूल-मास्टर, काजीहौस जमादार, गाव का मुखिया, साहूकार और मारवाडी व्यापारी छोटे-बड़े सभी उसके—किसान के—मालिक बन जाते हैं। हरेक की बरदाश्त करते-करते उसका नाक में दम आ जाता है। अगर बैल भूल से रक्षित जंगल में चला गया तो किसान पर जुर्माना ! कोई लड़का-बच्चा जंगल से लकड़ी-चारा उठा लाया कि जुर्माना ! पटैल की फर्मायश पूरी नहीं की गई, इसलिए भुगत सजा ! पुलिस को सन्तुष्ट नहीं कर सका, इसलिए खा लात-घूसे ! फौजदार बेगार में गाड़ी-बैल ले गया तो रो बैठकर ! दस्तावेज लिखानी हो तो ला दक्षिणा ! कोई सस्कार कराना हो तो पकड़ पैर ब्राह्मण के ! कोई कर भरना हो तो जोड़ सरकार के हाथ ! लोकल फण्ड देना हो तो गिड़-गिड़ते फिरो अफसरों के पास ! दरखास्त लिखानी हो तो लाओ पैसे !

“इस प्रकार बेचारे किसान की जियो या मरो की-सी स्थिति हो गई है, तिस पर अगर वर्षा नहीं हुई तो उसकी मुसीबतों का कोई अन्त नहीं।

“अकाल पड़ने पर सरकार की तरफ से लगान की माफी मिलना

२ डा० बालकृष्ण कृत “Industrial Decline in India”

पृष्ठ २४-२५ से।

कठिन होता है, घर का गहना-गाठ अथवा बेल-बकरा बेचे बिना गति नहीं होती। घर में खाने को दाना नहीं। अकाल में मजदूरी के लिए बाहर जाना मरणान्तक दुख के समान होता है, उस समय किसी तरह साहस कर घर से बाहर निकले भी तो सुकाल में जगली सूअर, सियार, चोर आदि का कष्ट। इन सबके परिणाम में अगर किसान दुख से 'भगवान्, न तो मुझे आपकी यह खेती चाहिए, न ये सब मुसीबतें ये उद्गार निकाल कर गाव छोड़ जाय तो इसमें क्या आश्चर्य है ?

“महाराष्ट्र में लोग खेती छोड़-छोड़कर भागने लगे हैं। जहाँ ५०-५७ घर होने चाहिये थे, अच्छी पशुशाला व पुष्ट बेल होने चाहिये थे, अनाज की कोठियाँ भरी हुई, तिल्लेदार पगड़ी सिर पर सुशोभित दिखाई देनी चाहिये थी, वहाँ टूटे-फूटे मकान, दुबले-पतले पशु, नरककाल जैसे बच्चे, मिट्टी के हाड़ी-बर्तन, सिरपर फटी-टूटी पगड़ी की विधिया, ऐसा हृदय-द्रावक दृश्य दिखाई देता है।^१

यहाँ तक हमने देखा कि देश के व्यापार और उद्योग-धन्धों की किस तरह बरबादी हुई। देश के किसानों की कैसी शोचनीय स्थिति है। यह बात भी हमारे ध्यान में आई। उसी तरह विभिन्न मार्गों से किस प्रकार देश की आर्थिक लूट चल रही है। इसकी भी कुछ कल्पना हुई।

राष्ट्र के सम्पत्तिशास्त्र का यह एक नियम है कि साधारण जनता के पास से कर के रूप में जो द्रव्य वसूल किया जाता है, वह उसी राष्ट्र ने जनता के हितमें खर्च किया जाय तभी राष्ट्र के पास पैसा रहता है। और तभी उसका व्यापार, उद्योग-धन्धे और कृषि सब फूलते-फलते हैं। इसका कारण यही है कि उस दशा में देश का पैसा किसी-न-किसी रूप में घूम फिर कर जनता को वापस मिल जाता है। लेकिन जब कर के रूप में वसूल किया हुआ द्रव्य एक देश से दूसरे देश को भेज दिया जाता है, तब उससे हमेशा के लिए हाथ धो लेना पड़ता है और इसलिए व्यापार, उद्योग-धन्धे और खेत को उत्तेजन मिल नहीं पाता।

१. श्री हरिगणेश फाटक कृत 'स्वदेशी की मीमांसा' पृष्ठ ८२

भारतीय राष्ट्र की सम्पत्ति के तीनो ही स्रोतो—व्यापार, उद्योग-धन्धे और खेती—के इस प्रकार सूख जाने और लगभग एक शताब्दी से उसका इसप्रकार निरन्तर द्रव्य-शोषण होते रहने पर भी अगर वह दरिद्री नहीं होता तो ही आश्चर्य की बात होती ।^१

हिन्दुस्तान की दरिद्रता की ऊपर जो मोमासा की गई है, वैसी ही मोमासा सन् १९०४ मे भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के अध्यक्ष सर हेनरी काटन ने की थी । उन्होंने लिखा है—

“जाच के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वैसे तो हिन्दुस्तान की बढ़ती हुई दरिद्रता के अनेक कारण है, लेकिन मुख्य कारण उसका घरेलू उद्योग-धन्धो का नाश और देश के माल की जगह विदेशी माल की प्रभुता है । खेती की बढ़ती भी एक सबल कारण है । देश की मुख्य फसल के लिए खेती की जमीन बढ़ाने के लिए शक्ति-भर प्रयत्न किया जाता है और यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि देश के कच्चे माल की निकासी मे होनेवाली वृद्धि राष्ट्र की बढ़ती हुई समृद्धि का लक्षण है । लेकिन सच बात यह है कि वह राष्ट्र की समृद्धि का लक्षण न होकर उलटे उसकी अधोगति का ही सूचक है ।”^२

अब हम हिन्दुस्तान की दरिद्रता कितनी है, इस पर तजर डाले । अनेक अर्थशास्त्रियो और अक-विशारदोने हिन्दुस्तान की दरिद्रताके सम्बन्ध मे जुदा-जुदा अनुमान निकाले है । व्याक्त अथवा राष्ट्र की साम्पत्तिक स्थिति सदा एकसी नहीं रहती । इसलिए भिन्न-भिन्न समयो मे निकाले गये सब अनुमानो का भी एकसा होना सम्भव नहीं है ।

हिन्दुस्तान की औसत वार्षिक आय का ठीक-ठीक अनुमान निकालना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए हिसाब मे कौन-कौन से विषय लेने चाहिए, इस सम्बन्ध मे कभी एकमत नहीं हो सका । इसके सिवा

१. दत्त, भाग २, भूमिका पृष्ठ ८-९

२ डा० बालकृष्ण कृत “Industrial Decline in India”

पृ० १६६ से

जुदा-जुदा वर्षों में जो अनुमान निकाले गये हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते समय उन वर्षों के वस्तुओं के भावों को ध्यान में रखकर वे निकाले गये होंगे। इतनी प्रास्ताविक सूचना के बाद, इस सम्बन्ध में अभी तक जो प्रयत्न किये गये हैं वे क्रमशः नीचे दिये जाते हैं—

क्रम संख्या	औसत निकालने वाले	औसत का वर्ष	प्रति व्यक्ति वार्षिक आय
१	दादा भाई नौरोजी	१८७०	२०—०—०
२	बेअरिंग बार्बर	१८८२	२७—०—०
३	अटकन्सन	{ १८७५ १८९५	{ २५—०—० ३४—०—०
४	डिंग्डी	१८६८-६९	१८—९—०
५	लार्ड कर्जन	१९००	१०—४—०
६	डिंग्डी	१९००	१७—४—०
७	वाडिया और जोशी	१९१३-१४	४४—५—६
८	विश्वेश्वरैया	१९१६	४५—०—०
९	शाह और खबाटा	१९२१-२२	६७—०—६
१०	काले	१९२१	{ ४०—०—० ४८—०—०
११	फिडले शिरास	{ १९२१ १९२२	{ १०७—०—० ११६—०—०
१२	„	१९२३	११७—०—०
१३	„	१९२४	१२६—०—०
१४	„	१९२५	११४—०—०
१५	„	१९२६	१०८—०—०
१६	„	१९२७	१०८—०—०
१७	„	१९२८	१०६—०—०
१८	„	१९२९	१०९—०—०

१९	„	१९३०	८४—०—०
२०	„	१९३१	६६—०—०
२१	„	१९३२	५८—०—०

प्रो० घोष ने १७२५ में प्रत्येक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय रु० ४६—६—० निकाली थी। बाद में सर विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक “Planned Economy for India” में कहा है कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय ८२) रु० माननी चाहिए। अवश्य ही यह एक जिस वर्ष फसल अच्छी हुई होगी, उस वर्ष का समझना चाहिए।

इस आय से विदेशी राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति औसत आमसे तुलना करने पर यह मालूम होगा कि इस दृष्टि से ससार में हिन्दुस्तान का कौनसा स्थान है।

क्रम संख्या	देश का नाम	सन्	वार्षिक आय
१	ब्रिटिश हिन्दुस्तान	१९३१	६७॥)
२	इंग्लैंड	१९३१	१८२६)
३	आस्ट्रेलिया	१९२४	११२३)
४	अमेरिका (युनाइटेड स्टेट्स)	१९३२	१२०१॥)
५	फ्रांस	१३२८	५५३॥)
६	चेकोस्लोवाकिया	१९२५	४७२॥)
७	डेन्मार्क	१९२७	७४२॥)

फिडले शिरास के नियत किये हुए ५८) रु० और ऊपर उल्लिखित ६७॥) में अन्तर है। जुदा-जुदा अर्थशास्त्रियों ने जुदा-जुदा पद्धतियों से यह औसत निकाला है, इसलिए उनमें ऐसा अन्तर होना स्वाभाविक है। फिर भी इससे वार्षिक आय का औसत किसी दो अंकों के बीच है, यह सहज ही दिखाई देता है।

सन् १९३८ में एक पाँड की कीमत १३॥) थी। उसी हिसाब में उक्त अंक दिये गये हैं। आज उसमें कुछ अन्तर पड़ेगा।

अब हम यह देखेंगे कि आय के अनुपात से कर का परिमाण क्या है।

क्रम संख्या	कर का विषय	समर्थ लोगो पर	गरीबो पर पड़ने
		पड़नेवाले कर का बोझ (करोड़ रु०)	वाले कर का बोझ (करोड़ रु०)
१	जकात	२०	२१
२	भूमिकर और जलकर	२० ^१ / _२	२१ ^१ / _२
३	आयकर	२०	०
४	आबकारी	०	२०
५	नमक	१ ^१ / _४	७ ^१ / _२
६	जंगल और चरागाह	२	५
७	स्टाम्प	६ ^१ / _२	६ ^१ / _२
८	रेलवे	३३	६७
९	पोस्ट आफिस	५	५ ^१ / _२
१०	म्युनिसिपल कर	३	१०
११	जिला लोकल बोर्ड	०	१०

१११^१/_४ करोड़ रु० १६७ करोड़ रु०

इन अको पर प्रो० शाह इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल और कम समर्थ लोगो पर ही हिन्दुस्तान के करो का अधिकाधिक बोझ पड़ता है। स्थूल दृष्टि से इस बोझ का औसत धनवान लोगो पर १०० करोड़ और गरीबो पर १५० करोड़ रुपये है। हिन्दुस्तान की जन-संख्या के ५२ फीसदी से भी कम लोग कुल ६०० करोड़ रुपये की सम्पत्ति का उपभोग करते हैं। इसमें से औसत वार्षिक (१०००) रु० की आय वाले कुटुम्बो से वसूल होने वाले करो से १०० करोड़ रु० वसूल होते हैं। बाकी की जन-संख्या के ९६ फीसदी लोग कुल १००० से १२०० करोड़ रुपये का सम्पत्ति का उपभोग करते हैं। इन पर पड़ने वाले करो का बोझ १५० करोड़ रुपये होता है।

करो का यह विभाजन न्याय अथवा आर्थिक दृष्टि से उचित है, ऐसा

शायद ही कहा जा सके ।'

हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति करो का क्या औसत पड़ता है यह फिर नीचे के अंको से दिखाई देगा—

वर्ष	कर का औसत
	रु० आ० पाई०
१९२२-२३	५—४—५
१९२५-२६	५—६—७
१९२७-२८	५—५—०
१९३२-३३	५—०—६ ^२

प्रो० जथार और बेरी का मत है कि वर्तमान मन्दी के जमाने में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय ५५ रु० मानना चाहिए । इस हिसाब से प्रति व्यक्ति ५) रु० कर का मतलब हुआ उसकी आय का ग्यारहवा भाग । कितना जबर्दस्त कर है यह ।

ऐसे इस गरीब देश में गवर्नर-जनरल आदि बड़े-बड़े अधिकारियों की तनखाह क्या है, वह देखिए—

अधिकारी	मासिक वेतन
गवर्नर जनरल	२१,३३३-५-८
प्रान्तीय-गवर्नर	१०,६६६-१०-८
गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी का सदस्य	७,३३३-५-४
प्रान्तीय गवर्नर की ,, ,,	५,३३३-५-४

समर के किसी भी राष्ट्र के, फिर चाहे वह कितना ही उन्नत और समृद्ध क्यों न हो, बड़े-से-बड़े अधिकारी को इतना वेतन नहीं दिया जाता । इंग्लैण्ड में रहनेवाले गवर्नर-जनरल के अधिकारी भारत-सचिव की तनखाह (६२५०) रु० है ।

१ प्रो० जथार और बेरी कृत "Indian Economics" (१९३७) भाग २, पृ० ५६५

२. प्रो० जथार और बेरी कृत "Indian Economics" (१९३७) भाग २, पृ० ५६२

हिन्दुस्तान ससार का गरीब-से-गरीब राष्ट्र है, लेकिन उसके अधिकारी का वेतन ससार के समृद्ध-से-समृद्ध राष्ट्र के अधिकारी के वेतन से भी अधिक । कैसी असंगत बात है यह । ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान दरिद्री न बनता तो ही आश्चर्य होता ।

इस दरिद्रता का परिणाम जनता को किम प्रकार भुगतना पड़ता है, इस सम्बन्ध में अनेक प्रभावशाली अग्रज सज्जनो ने जो मत व्यक्त किये हैं, उनसे परिस्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक सर विलियम हण्टर सन् १८८० में लिखते हैं—

‘चरि’ करोड हिन्दुस्तानी अपर्याप्त भोजन पर अपने दिन काटते हैं ।’^१

इसी प्रकार सर चार्ल्स इलियट का अनुमान है कि “किसान वर्ग में से आधे किसानों की भूख वर्ष के आरम्भ से लेकर अन्त तक कभी भी पेट भर भोजन करके शांत नहीं हुई ।”^२

सन् १८९१ की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट में लिखा है—“यह निश्चित प्रतीत होता है कि करीब-करीब ७ करोड लोग यह तक नहीं जानते कि दोनों बार पेट-भर भोजन किसे कहते हैं । समृद्धिकाल में ही वे केवल इस आनन्द का उपभाग कर सकते हैं ।”^३ दोनों बार पेट भर भोजन को आनन्द कहना यह केवल भारतीय जनता के ही भाग्य में बड़ा है ?

सन् १८६३ में मि० ग्रियर्सन सी० आई० ई० ने अपनी पुस्तक ‘गया जिले के नोट्स’ में जो कुछ लिखा है, उस पर से “पायोनियर” पत्र ने निम्नलिखित सार निकाला है—

“मजदूर वर्ग में के सब लोग और किसान तथा कारीगरों में के दस फीसदी अथवा कुल जनसंख्या के ४५ फीसदी लोगों को पूरा अन्न अथवा वस्त्र दोनों ही चीजें नहीं मिलती, अगर यह मान लिया जाय कि गया की परिस्थिति अपवादात्मक नहीं है, तो हिन्दुस्तान के करीब १० करोड लोग

१. बालकृष्ण कृत “Industrial Decline in India” पृष्ठ १६४ से

२. बालकृष्ण “Industrial Decline in India” पृष्ठ १६६

अठारह बिस्वे दरिद्रता मे ही अपने दिन काटे है।^१

‘पायोनियर’ जैसे भारत-विरोधी एंग्लो-इण्डियन पत्र ने जो यह सार निकाला है, वह विश्वसनीय ही समझना होगा।

ब्रिटिश मजदूर दल के सुप्रसिद्ध नेता (अब स्व०) मि० रेमजे मेकडानल्ड अपनी “हिन्दुस्तान की जाग्रति” नामक पुस्तक मे लिखते हैं—

“इसे लेकर ५ करोड तक कुटुम्ब (जिसका मतलब हुआ १५ से लेकर २५ करोड तक मनुष्य) साढे तीन आने की आय पर अपना गुजारा करते है। हिन्दुस्तान की दरिद्रता केवल कल्पना नही प्रत्यक्ष वस्तु स्थिति है। सर्वथा सम्पन्न काल तक मे कर्जरूपी चक्की का अच्छा-खासा मोटा पाट किसान के गले मे लटका रहता है।”^२

उन्होने अपनी पुस्तक मे इससे भी अधिक भयकर वस्तु स्थिति का चित्र खीचा है। वह लिखते है—

“दिहात मे घूमने पर ऐसे शरीर दिखाई पडते है जो दिन-रात के परिश्रम से चकनाचूर होगये है और जो भूखे पेट मन्दिर मे खिन्न बदन होकर परमेश्वर की उपासना करते है।” बेचारे धर्म-भीरु लोग ! भगवान् का नही तो किसका आश्रय लेगे ?

मि० आर्यविन अपनी ‘Garden of India’ नामक पुस्तक मे मजदूरो की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते है—

“अनाज मे से ककर की तरह निकाले हुए अधनगे-भूखे लोग गाव-गाव मे सर्वत्र दिखाई पडते है। उनके पास मवेशी या ढोर-डगर न होने के कारण आजीविका का कोई साधन नही है। कुदाली से खोदी हुई थोड़ी-सी जमीन के सिवा उनकी जीविका का और कोई साधन नही है। उन्हे २ मेर के भाव को बिल्कुल हलका अनाज अथवा डेढ या दो आने रोज की

१. डा० बालकृष्ण कृत “Industrial Decline in India”
पृष्ठ २६३-६४ से

२ डा० बालकृष्ण कृत “Industrial Decline in India”
पृष्ठ १६४।

दैनिक मजदूरी मिलती है और यह नगण्य मजदूरी भी पूरे वर्ष-भर नहीं मिलती। क्षुधा-पीडित और बहुधा वस्त्र विहीन स्थिति में ये लोग सर्दी के दिनों में चोरो और पशुओं से अपनी खेती की रक्षा करके किस तरह जी सकते हैं, यह एक सतत आश्चर्य ही है।^१

अब दरिद्रता के परिणाम पर नजर डालिए।

कोई हिन्दुस्तानी एक बार दरिद्रता के चंगुल में फसा नहीं कि उसपर एक के बाद एक आपत्ति की शृंखला ही शुरू हो जाती है। दीनबन्धु एण्डरूज ने इस शृंखला का अत्यन्त मार्मिक विवेचन किया है। उनके इस विवेचन से जनकी निरीक्षण शक्ति कितनी सूक्ष्म है इसकी सहज ही कल्पना होती है। वह कहते हैं— 'जब खाद्य पदार्थों की अन्तिम सीमा आ पहुँचती है तब दरिद्री मनुष्य का जीवन उसके भी नीचे चला जाता है और वह ऐसे भवर के चक्कर में जा फसता है कि उससे उसका छुटकारा होना कठिन हो जाता है। दरिद्री मनुष्य का दुःखमय जीवन ही उसे नीचे गिरने पर मजबूर करता है। वह मानो दुःख के समुद्र में ही डूब जाता है। आये दिनकी कर्जदारी^२ और अपने बाल-बच्चों की चिन्ता में वह दब जाता है। बार-बार उसे बेकारी का मुकाबिला करना पड़ता है अथवा पसीना-पसीना कर देने वाली कड़ी मजदूरी—गुलामी से भी ऐसी मजदूरी कम कष्टदायी नहीं होती—करनी पड़ती है। प्रत्येक मजदूर यह जानता है कि वह कब बीमार पड़ जायगा, इसका कोई नियम नहीं। बीमारियों के कारण उसका जीवन इतना दारिद्र्यमय हो जाता है कि उसे जो मजदूरी मिलती है वह किसी तरह पूरी नहीं पड़ती। यहाँ जाकर वह घातक भवर रुकता है।'^३

देश का सार्वजनिक स्वास्थ्य हलके दर्जे का और मृत्यु-संख्या बढ़ाने

१. डा० बालकृष्ण कृत "Industrial Decline in India"
पृष्ठ २२८ से

२. 'यंग इंडिया'—२० जुलाई १९२८

३. 'भारतीय किसान पर १६०० करोड़ रुपया कर्ज होने का अन्दाज है, हमारा आर्थिक प्रश्न, पृष्ठ १९०

वाना हो तो देश की दरिद्रता का सूचक होता है।^१ अमेरिकन डा० बाइड एम० डी० का मत है कि मकामक अर्थात् छूत से फैलने वाले रोगों के प्रतिकार की शक्ति देश-निवासियों के आर्थिक दर्जे पर अवलम्बित है। जिस क्षेत्रफल के बहुसंख्यक लोग अत्यन्त दरिद्री होते हैं, वहा रोग का प्रादुर्भाव बारम्बार होता रहता है। जिस भाग की आर्थिक स्थिति उन्नत होती है अथवा सुधर जाती है वहा रोगों का प्रादुर्भाव कम होता है। इसका कारण यही है कि वहा के निवासियों का भोजन अच्छा पृष्टिकारक होता है और वहा रोगों के प्रतिकार की अधिक सुविधा होती है।^२

डा० बाइड का यह मत सर्वथा ठीक है। भिन्न-भिन्न कारणों से भिन्न-भिन्न अवधि में लाखों हिन्दुस्तानी किस तरह मृत्यु के मुह में गये यह देखिए—

अवधि	कारण	संख्या
१८७१ से १९२१ (५० वर्ष)	अकाल	२८८ लाख
१८९६ से १९२१ (२५ वर्ष)	प्लेग	१०० लाख
१९०१ से १९२१ (२० वर्ष)	शीतज्वर	१८३ ,
१९१८ से १९१९ (१ महीने)	इन्फ्ल्यूएजा	१३३ ,

अब हिन्दुस्तान और दूसरे देशों की आयु का औसत तथा वहा के मनुष्यों और बालमृत्युओं का औसत देखिए—

राष्ट्र का नाम	औसत-आयु	मनुष्यों का औसत	शिशुओं का औसत	जनमते ही मरने वाले शिशुओं का औसत
	फी हजार	औसत	फी हजार	औसत फी सदी
हिन्दुस्तान	२२ ९५	३० २	१६४	१९ ४
इंग्लैण्ड	५३ ४२	११ ७	७५	७ ५

१. रिचार्ड बी० ग्रेग कृत "Economics of Khaddar"
पृष्ठ १५३

२. "Young India"—२५ अक्टूबर १९२८

३. प्रो० सी० एन० बकील "Yongng India" २६ जुलाई १९२८

फ्रांस	४७ ४३	११ ५	८५	८ ५
जर्मनी	४९ ४	१३ २	१०८	१० ८ ^१

उपरोक्त सारे विवेचन से पाठको को इस बात की स्पष्ट कल्पना हो जायगी कि हिन्दुस्तान की हृद दर्जे की दरिद्रता का देश पर कितना भयकर परिणाम हो रहा है ।

१. प्रो० जयार और बेरी कृत 'Indian Economics' भाग
१ (१९३७) पृष्ठ ५८

हिन्दुस्तान के अकाल

हिन्दुस्तान दरिद्रता की तरह अकाल का भी घर बन गया है। सन् १७५७ के पलासी के युद्ध से लेकर १९०० तक ३५ अकाल पड़े, जिनमें ५ करोड़ लोग उनकी बलि चढ़े।^१ डा० अज़ारिया के मतानुसार यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सन् १८०० से १८२५ तक २ अकाल, सन् १८२५ से १८५० तक २, सन् १८५० से १८७५ तक ६, और १८७५ से १९०० तक १८, इस प्रकार सौ वर्षों में कुल २८ और इससे पहले सन् १८५७ से १८०० तक के ४३ वर्षों में ३ अकाल पड़े। सन् १८५१ से १९०० तक के ५० वर्षों में पड़े २४ अकालों के सम्बन्ध में डा० अज़ारिया कहते हैं—“तीन करोड़ लोग इन अकालों की बलि चढ़े और १५ करोड़ लोग इतने दुर्बल हो गये कि सब तरह के ससर्गजन्य अर्थात् छूत के रोगों के वे सहज ही शिकार हो जाते हैं।”

ये अङ्क मनन करने योग्य हैं। सन् १८०० से १८५० तक ८ और १८५१ से १९०० तक २४ अकालों का पड़ना और उनमें ३ करोड़ लोगों का मृत्यु के मुख में जाना —कितनी शोचनीय और हृदयद्रावक स्थिति है यह। उन्नीसवीं सदी के द्वितीयाद्ध अर्थात् ५० वर्षों में २४ अकाल पड़े, इसका मतलब यह है कि प्रति दो वर्षों में एक अकाल का औसत हुआ। इसके बाद सन् १९०१ और सन् १९०७ में सयुक्तप्रान्त में, १९१२ में अहमदनगर में १९१८ और १९२० और फिर १९४५ तक हिन्दुस्तान के जुदा-जुदा भागों में और अकाल पड़े हैं। बंगाल के अकालों की कहानी जितनी कष्टोत्पादक है, उतना ही वह अकाल मनुष्यकृत होने से दिल में खीझ पैदा करने वाला है। इस साल भी यानी १९४६ में भी अकाल पड़ने वाला है, ऐसा जोरो से कहा जा रहा है।

१. “Forward” के १९२७ के नववर्षिक में श्री ज्ञानाञ्जन नियोगी

, आइए, अब इन अकालों के कारणों की मीमांसा करें ! बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान् और अकविशेषज्ञ श्री ज्ञानाञ्जन नियोगी जोर देकर कहते हैं—“सरकार की तरफ से बार-बार कहा जाता है कि वर्षा का अभाव ही अकाल का कारण है, लेकिन उसका यह कथन जितना पोच है उतना ही असत्य भी है। १५० वर्ष पहले जितनी वर्षा होती थी, अब उससे कम होती है। यह सिद्ध करने के लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत हमारे पास ऐसे प्रमाण मौजूद हैं, जिनसे यह प्रतिपादन किया जा सकता है कि प्रान्त में वर्षा का इतना अधिक अभाव कभी नहीं हुआ जिससे कि वह अपने लिए आवश्यक अन्न पैदा न कर सके। लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा न रहना ही उनके मत से अकाल का असली कारण है। वह दावे के साथ कहते हैं कि लोगों की यह भुखमरी रेलें चालू करने से मिटने वाली नहीं है।”

हिन्दुस्तान से प्रति वर्ष द्रव्य का जो अधिकाधिक शोषण होता रहता है, श्री रमेशचन्द्र दत्त के मत से, हाल के अकालों का यही प्रमुख कारण है। वह कहते हैं—

“शासन में परिवर्तन होने के बाद—१८५७ में शासनसूत्र ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के हाथों से निकलकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आने के बाद—बारह वर्ष के अन्दर ही यह द्रव्यशोषण चौगुना होगया। इस निरन्तर और बढ़ते जाने वाले शोषण को सहन कर हिन्दुस्तान ने उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में बार-बार और व्यापक परिमाण में आने वाले अकालों की भूमिका तैयार कर रखी थी ? समार का कोई भी देश इस निरन्तर द्रव्यशोषण को सहन नहीं कर सकता। स्वभावतः ही उसका आर्थिक परिणाम अकाल होता है।”

अमेरिका के सुप्रसिद्ध विद्वान् और वृद्ध लेखक डा० सण्डरलैण्डने हिन्दुस्तान के अकाल के सम्बन्ध में नीचे लिखे अनुसार अपना मत व्यक्त किया है—

१. “Forward” सन् १९२७ का नववर्षीक, पृष्ठ ९०

२ दत्त, भाग २, पृष्ठ १३८

“हिन्दुस्तान में जो अकाल पड़ते हैं, उनके कारणों के सम्बन्ध में अगर खुले दिल और पूरी तरह से जाच की जाय तो यही सिद्ध होगा कि जनता की दरिद्रता ही उसका फल और मुख्य कारण है। यह दरिद्रता इतनी तीव्र और भयङ्कर है कि जिस वर्ष खूब अच्छी फसल होती है उस वर्ष तक में लोगों को भूखा रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, आड़े वक्त पर काम आने के लिए जो थोड़ा बहुत अनाज संग्रह करके रखना चाहिए, इस दरिद्रता के कारण वह तक नहीं किया जा सकता, और इसलिए जब फसल धोखा दे जाती है, उस समय उसकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो जाती है। उस हालत में अगर दान-धर्म के किसी फण्ड से उनको कुछ सहायता मिल गई तब तो वे बच जाते हैं, नहीं तो मृत्यु तो अपना मुह बाये बैठी ही रहती है।”

इस प्रकार पैसे का अभाव—लोगों की हृद दर्जों की दरिद्रता—ही अकाल का प्रधान कारण है। अकाल अनाज का नहीं, पैसे का पड़ता है, लोग अगर मामान्यतः सम्पन्न स्थिति में हों—उनके पास काफी पैसा हो—तो पड़ोस के प्रान्त से भी अनाज लाकर अकाल के सकट को टाल सकते हैं। ऐसा करने से कम-से-कम किसी तरह की प्राण हानि तो नहीं होती। लेकिन जब लोगों के पास कुछ दम नहीं रहना—एक पाई भी पास नहीं रहती, तब वे पड़ोस के प्रदेश से अनाज खरीद नहीं सकने। ऐसी स्थिति में हजारों ही क्या, लाखों को मृत्यु का गिकार होना पड़ता है।

पण्डित मदनमोहन मालवीय कहते हैं—

अनाज का अभाव कोई अकाल का कारण नहीं है। इस देश में काफी अनाज पैदा होता है। अनाज खरीदने के लिए लोगों की जेब में काफी पैसे नहीं होते, अकाल का यही असली कारण है।”

इसी प्रकार का मत श्री मजबूर रहमान ने भी व्यक्त किया है। वह कहते हैं—

‘अकाल वा कारण अनाज का अभाव नहीं, बल्कि द्रव्य का अभाव ही उसका प्रधान कारण है।’

१. “Forward” सन् १९२७ नव वर्षांक से—पृष्ठ ६१

२. Swadeshi Symposium पृष्ठ १२३

३. ” ” पृष्ठ २४१

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि क्या पहले अकाल नहीं पड़ते थे ? ठीक है पड़ते थे ,^१ लेकिन यह बात सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट है कि इस तादाद में कभी नहीं पड़ते थे । पहले के और अब के अकालों की संख्या में कितना अन्तर है । पहले ४०० वर्ष में या बहुत हुआ तो १०० वर्ष में एकाध अकाल पड़ता था, लेकिन अब तो एक वर्ष बीता नहीं कि अकाल का दौरा तैयार है । पहले जमाने में जब अकाल पड़ता था तब उसमें पहले वर्ष में फसल की पैदावार अच्छी होती थी और अकाल निवारण के लिए तत्कालीन नरेशों की तरफ से तुरन्त ही उपाय किये जाते थे, इस कारण उसके सकट

१. सन् ६५० और १०३३ में भयंकर अकाल पड़े थे । मुगल-शासन-काल में सिर्फ चार ही अकाल पड़े थे । (श्री रमेशचन्द्र दत्त के "Famines in India" की भूमिका पृष्ठ १६ में वर्णित श्री दादाभाई के उद्गार)

२. मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त ने अकाल प्रतिबन्ध के उपाय के रूप में ये नियम बना रखे थे—(१) सरकारी कोठार में का सिर्फ आधा ही अनाज काम में लाया जाता था (पहले कर अनाज के रूप में ही वसूल होता था) बाकी का आधा अनाज सकट-ग्रस्त लोगों के सकट-निवारण के लिए सुरक्षित रखा जाता था और (२) अकाल के समय अगली फसल बोने के मौके पर जनता को देने के लिए अच्छे बीज का संग्रह रखा जाता था, इसके सिवा, (३) अकाल-पीड़ितों की सहायता के विचार से कुछ नई इमारतें बनाने का काम शुरू करके उन्हें मजदूर के तौर पर उसमें लगाया जाता था, और उप-रोक्त कोठार में से उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जाता था; (४) धनवान लोगों से अकाल फण्ड वसूल किया जाता था, और मित्र-राष्ट्र की भी शक्ति-भर सहायता ली जाती थी ।

इन उपायों से भी अगर अकाल का काम पूरा न हो तो कौटिल्य ने सुझाया है कि (१) राजा को चाहिए कि जहां अच्छी फसल पैदा हुई हो, कुछ समय के लिए अपनी प्रजा को लेकर वहां रहने के लिए चला जाय, (२) किमी तालाब, नदी या समुद्र के किनारे जाकर नया उपनिवेश बसावे । बंश प्रजा, गान्धर्वी, मछली, शिकार आदि के जरिये लोगों की उप-

की अवधि अल्पकालीन और उसकी तीव्रता अत्यन्त न्यून भासित होती थी। कुछ मुगल सम्राट हृदय के उदार और हिन्दुस्तान के ही स्थायी निवासी थे, इसलिए अकाल के कारण और प्रतिबन्ध के लिए उदारतापूर्वक उपाय सोचते थे।^१ अब हर दो साल में एक बार अकाल पड़ता है, और बहुत-सा अनाज विदेश को रवाना हो जाता है, इसलिए लोग उसका संग्रह कर ही नहीं पाते। फसल के तैयार होते ही लगान की अदायगी के लिए उसका अनाज बेच देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अकाल का मुकाबला करना सम्भव नहीं रहता।^२

अपने मुख्य अनाज का विदेश भेजा जाना भी हिन्दुस्तान के अकाल का एक कारण है। सन् १८९१ से १९२१ तक हिन्दुस्तान की जनसंख्या में ढाई करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन गेहूँ और चावल की पैदावार में वृद्धि नहीं हुई, इसके विपरीत निर्यात काफी तादाद में बढ़ गया। इस निर्यात के कारण हिन्दुस्तान में अनाज का संग्रह बहुत कम रहता है। गत तीन वर्षों में चावल और गेहूँ की पैदावार क्रमशः ७६ और २४ करोड़ मन हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि जनसंख्या की वृद्धि के बराबर अनाज की पैदावार में वृद्धि नहीं हुई। 'यूल' साहब का मत है कि जिस राष्ट्र की ऐसी स्थिति हो उसे स्वभावतः ही भुखमरी सहन करनी पड़ती है और धीरे-धीरे अन्त में वह नष्ट हो जाता है।^३

जीविका चलावे।

(श्री एस के दास कृत 'Economic History of Ancient India' पृष्ठ १७७ से—राज्याधिकारी वर्ग इससे खासा सबक सीख सकते हैं।

१. "Forward" सन् १९२७ के नववर्षाक पृष्ठ ९० में श्रीज्ञानाजन नियोगी।

२. दादाभाई कृत "Poverty and un-British Rule in India" पृष्ठ ६५५

३. "Forward" सन् १९२७ के नववर्षाक पृष्ठ ९० श्रीज्ञानाञ्जन नियोगी।

अनाज की निकासी के साथ-साथ देश का खाद भी देश के बाहर जाता रहता है, इसलिए उसकी फसल के प्रच्छा होने में भी उसका अनिष्टकारक परिणाम हुए बिना नहीं रहता ।

श्री ज्ञानाञ्जन बाबू “Forward” सन् १९२७ के नववर्षिक में लिखते हैं—

“भारत से प्रत्येक मिनट पर ७ मन हड्डी, ७ मन खली और १४ मन तिलहन विदेश को रवाना होता है ।”

इसके निवादाभाई ने हिन्दुस्तान के अकालों का एक और भी कारण बताया है, वह अत्यन्त मार्मिक है और साधारण लोगों के ध्यान में आने योग्य नहीं है । वह कहते हैं—

“साम्राज्यातर्गत युद्धों का और उनके लिए रखी जाने वाली अपार सेना का खर्च हिन्दुस्तान पर डाला जाता है । उसे यह खर्च बरदाश्त नहीं करना चाहिए । वह बरदाश्त कर नहीं सकता, फिर भी वह लादा जाता है, इसीसे उसपर बहुतांश में अकाल का सकट आता रहता है ।”

यह है हिन्दुस्तान के अकालों को मीमांसा ।

अब अकालग्रस्त लोगों की स्थिति पर नजर डालिए । मि० डब्ल्यू० एस० लिली, आई० सी० एस० अकाल-ग्रस्त भाग का अपना अनुभव लिखते हुए कहते हैं—

“मैं अकाल सम्बन्धी अपने अनुभव कभी भी नहीं भूलूंगा । प्रति दिन शामके वक्त जब मैं घोड़े पर चढ़कर घूमता था तो कुछ हाड-मांस सूखे हुये मनुष्यों के झुण्ड-के-झुण्डों इधर-उधर भटकते हुए दिखाई देते थे । इसी तरह रास्ते के एक ओर कुत्तों और गिद्धों की खाई हुई अरक्षित और दाहसंस्कार न की गई मनुष्यों की लाशें पड़ी नजर आती थी । इससे भी भयकर दृश्य मैंने देखा—माताओं ने अपने नन्हें बच्चों को छोड़ दिया था । ग्रीक लोग बच्चों को संसार का आनन्द मानते हैं, परन्तु उन्हीं

२. दत्तकृत ‘Famine in India’ की भूमिका पृष्ठ १९ में दादाभाई का उद्धरण ।

कोमल बच्चों की चमकती हुई आँखें बुरखार के कारण अन्दर धँस गई थी। शरीर में थोड़ी हलचल बाकी थी। सिर की हड्डी निकल आई थी। फाके-कशी में ही वे गर्भ में आये, जन्मे और परवरिश पाये। इससे तरह-तरह की बीमारियों से ग्रस्त हुए। यह उनका हाल था। वह दृश्य और उसके विचार अबतक मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं।^१

सन् १९०७ के अकाल के सम्बन्ध में फरीदपुर के तत्कालीन कल-क्टरे मि० जेकसन ने अत्यन्त आश्चर्यजनक बात कही है। वह लिखते हैं—

“अभी वृक्षों में पत्ते बाकी हैं और स्त्रिया अभी तक वेश्याये नहीं बनी हैं, इससे मालूम होता है कि इस भाग में अभी अकाल नहीं है।”^२

इसमें सन्देह नहीं कि अकाल की भयंकर स्थिति की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने की मि० जेकसन की यह कसौटी सचमुच अद्वितीय है।

१९४३ के बंगाल के अकाल की कहानी बिलकुल ताज़ी है। उस सम्बन्ध में लिखकर यह मजमून बढ़ाना उचित नहीं है।

१. “Forward” का नववर्षांक, पृष्ठ ९०

२. , , , पृष्ठ ९१

बेकारी और आलस्य

पिछले अध्याय में हम देख ही चुके हैं कि हिन्दुस्तान किस तरह औद्योगिक राष्ट्र के पद से गिरकर कृषिप्रधान राष्ट्र बन गया और दरिद्रता और अकालों ने उसे किस तरह घेर रक्खा है। अब इस अध्याय में हमें यह विचार करना है कि इस कृषिप्रधान राष्ट्र को खेती भी पर्याप्त काम देती है या नहीं।

खद्दर का सम्पत्ति शास्त्र (Economics of Khaddar) के लेखक मि० ग्रेग ने इसका हिसाब लगाया है। वह लिखते हैं—‘सन् १९२१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार सिर्फ ब्रिटिश इलाके में १० करोड़ ७० लाख लोग ‘चरई और खेती’ के काम पर अपनी उपजीविका चलाते हैं। पिछले अध्याय में हम यह देख ही चुके हैं कि प्रति व्यक्ति भूमि का औसत बहुत कम होने से इन १०,७०,००,००० लोगों को भी लगातार बारह महीने बराबर काम नहीं मिलता—कम-से-कम वर्ष के तीन महीने तक वे बिलकुल बेकार रहते हैं। उक्त १० करोड़ ७० लाख मनुष्य हिन्दुस्तान की कुल आबादी का करीब-करीब एक तिहाई भाग है।

हिन्दुस्तान की बढ़ती हुई दरिद्रता और खेती की विशेष परिस्थिति के कारण इन १० करोड़ ७० लाख लोगों को, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वर्ष में से कुछ महीने बेकार रहना पड़ता है। इस कारण उनकी स्थिति ‘दुबले को दो असाढ़’ अथवा ‘मरे को मारे शाहमदार’ की सी हो जाती है। सारे धन्ये पहले ही डूब गये, बचते-बचते बचा था खेती का धन्वा, वह करने गये तो उससे भी पूरा नहीं पड़ता, तब मजबूर होकर कर्ज और भुखमरी के शिकार बनकर दिन काटने पड़ते हैं।

हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में खेती पर निर्वाह करने वालों को

कितने महीने काम मिलता है और कितने महीने उन्हें बेकार रहना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सन् १९६१ की मर्दुमशुमारी के प्रान्तीय अधिकारियों ने जो विवरण दिये थे, वे महत्वपूर्ण हैं। उन सबके सुर एक ही हैं।

बंगाल की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट में मि० थॉमसन लिखते हैं—

“हरेक किसान के हिस्से में २२१५ एकड़ भूमि का औसत पड़ता है। इस स्थिति के कारण ही किसान गरीब हैं। जमीन का औसत २३ एकड़ से भी कम पड़ने के कारण उन्हें वर्ष में बहुत कम दिन काम मिलता है। किसान जब अपनी जमीन जोतता है तब उसे बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वर्ष के अधिकांश दिनों में उसके पास बहुत काम या कुछ भी काम नहीं रहता।”

चौथे अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि सारे हिन्दुस्तान में जमीन का औसत प्रति व्यक्ति ३ एकड़ पड़ता है। ऐसी हालत में बंगाल में २३ एकड़ औसत होना यह उसकी अपनी खुद की विशेषता है। वहाँ दायमी बन्दोबस्त की प्रथा है, इसलिए वहाँ का यह औसत बढ़ा हुआ है। लेकिन दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा वहाँ जमीन का औसत अधिक होते हुए भी, मि० थॉमसन के कथनानुसार वहाँ के किसानों के पास अधिकांश दिन काम नहीं रहता। इससे दूसरे प्रान्तों की क्या स्थिति होती होगी। इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है।

‘बिहार और उड़ीसा प्रान्त में प्रति व्यक्ति जमीन का औसत ३ एकड़ है।’ इस प्रान्त के मर्दुमशुमारी अफसर मि० टेलेण्ट्स लिखते हैं—

“कुल वर्ष-भर में कुछ समय तो ऐसा होता है कि किसान के कुटुम्बके सब मनुष्यों के लिए खेत पर काम रहता है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता है जब उनके पास काम न होने की वजह से उन्हें हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहना पड़ता है। ऐसे समय में उनकी काफी शक्ति बेकार जाती है,

१ श्री ग्रेग कृत “Economics of Khaddar” पृष्ठ १९३

२. बाबू राजेन्द्र प्रसाद कृत “Economics of Khadi” पृष्ठ ३

इसलिए उनके लिए किसी दूसरे सहायक धन्धे की जरूरत है।^१

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि मि० टेलण्ट्स व्यर्थ जाने वाली शक्ति का और सहायक धन्धे का उल्लेख करते हैं।

संयुक्त प्रान्त के मर्दुमशुमारी-अफसर मि० एडाई का विवरण इससे भी अधिक स्पष्ट है। वह कहते हैं—

आबादी का घना भाग तो खेतिहर है और यहा खेती का अर्थ साधारण रीति से साल में दो फसल जोतना, बोना, काटना और रखना है। विलायत की-सी मिली-जुली खेती यहा नहीं है। इस तरह की खेती में कभी-कभी थोड़ी मुद्दत के लिए बड़ी-कड़ी मेहनत रहती है—साधारण रीति से दो बोवाई, कटाई, बरसात में कभी-कभी निराई और सर्दियों में तीन बार की सिवाई—और बाकी साल भर प्रायः कोई काम नहीं रहता। ऐसे भागों में जहा खेती की दशा अनिश्चित रहती है, कभी-कभी मौसम भर और कभी साल भर भी बेकार रह जाना पड़ता है। ये बेकारी के दिन अधिकांश अवस्था में सुस्ती में ही बीतते हैं। जहा किसान कोई ऐसा काम कर सकता है, जो खेती से बचे हुए समय में सहज ही हो सके और जिसमें बार-बार लगे रहने की जरूरत न हो, तो उस काम की जो मजदूरी मिले, वह बचाये हुए समय के दाम है, उससे बरबादी बचती है और वह साफ मुनाफा है। इनमें सबसे अच्छा नमूने का काम और जिसका सबसे अधिक प्रचार भी है, हाथ से कटे सूत का कपड़ा तैयार करना है।”

मि० एडाई के उक्त विवरण पर से ये तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे निकलते हैं—(१) विलायत की-सी मिली-जुली खेती यहा सम्भव नहीं है; (२) सहायक धन्धे का रूप कैसा होना चाहिए और (३) सूत कातना विशेष प्रकार का सहायक धन्धा है।

किसी भी विचारशील व्यक्ति के मन में स्वभावतः ही ये प्रश्न उठे बिना रह नहीं सकते कि आखिर हिन्दुस्तान के किसान कुछ अर्से तक बेकार क्यों रहते हैं? उन्हें वर्ष-भर काम क्यों नहीं करना चाहिए?

१. ग्रेग कृत “Economics of Khaddar” पृष्ठ १९४

मि० एडाई का जो उद्धरण ऊपर दिया गया है उसमें अज्ञात रूप में इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। एक तो यह कि हिन्दुस्तान के किसानों के पास उनकी गरीबी के कारण, जमीन थोड़ी होती है, जिससे उनकी खेती का काम जल्दी ही पूरा हो जाता है। दूसरे, वर्षा का परिमाण अनिश्चित रहता है, इसलिए कुछ असें तक निठल्लापन अनिवार्य हो जाता है। यहां इंग्लैण्ड की तरह किसानों के पास न तो जमीन के मोटे-मोटे टुकड़े हैं, न नियमित वर्षा ही होती है, इसलिए उनको बड़ी दिक्कत होती है।

ऐसे किसानों के लिए सहायक धन्धे की अत्यन्त आवश्यकता है। इस धन्धे का कैसा स्वरूप होना चाहिए, मि० एडाई ने यह अच्छी तरह स्पष्ट करके दिखा दिया है। उनका यह कहना है कि “जिसमें बराबर लगे रहने की जरूरत न हो” ऐसा धन्धा चाहिए। यह ठीक ही है। अगर सहायक धन्धे में ही सारा समय लगने लगे तो वह सहायक न रहकर मुख्य धन्धा हो जायगा। जब मन में आवे तभी किया जा सके और करना सम्भव हो सके ऐसा ही सहायक धन्धा उपयुक्त हो सकता है, दूसरा नहीं।

मि० एडाई ने जो यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उपर्युक्त दृष्टि से विचार करने पर सूत कातना ही ऐसा विशेष सहायक धन्धा है, यह उनके लिए अत्यन्त प्रशंसा की बात है।

अब हम, कुछ अंग्रेज लेखकों और अधिकारियों ने किसानों की बेकारी की अवधि के सम्बन्ध में जो मत व्यक्त किये हैं, उन पर कुछ नजर डालेंगे।

पंजाब सरकार के सहयोग विभाग के रजिस्ट्रार मि० एच० केलबर्ट किसानों के काम का हिसाब लगाकर अपनी *Wealth and Welfare of the Punjab* नामक पुस्तक में लिखते हैं—

“पंजाब का औसत किसान जो कुछ काम करता है, वह बारह मासकी पूरी मेहनत में डेढ़ सौ दिनों से अधिक का नहीं ठहरता और इन हरेक दिनों में भी काम का औसत कुछ उन्नत पाश्चात्य देशों की अपेक्षा

काफी कम होता है ।^१

बारह महीने में डेढ़सौ दिन काम का मतलब हुआ वर्ष में पांच महीने काम और सात महीने बेकारी ।

बंगाल सरकार के भूतपूर्व सेटलमेंट अफसर मि० जे० सी० जेक अपनी "Economic Life of a Bengal District" नामक पुस्तक में लिखते हैं—

“जब किसान की जमीन सन बोनो लायक नहीं रह जाती, तब उसका साल भर का समय तीन महीने की कड़ी मेहनत और नौ महीने की बेकारी में बीतता है । और अगर वह जूट के साथ ही चावल की भी खेती करे तो जुलाई-अगस्त के महीनों में उसे छ हफ्ते का काम और मिल जाता है ।”^२

इसका अर्थ हुआ वर्ष भर में साढ़े चार महीने काम और साढ़े सात महीने बेकारी ।

मध्यप्रान्त की स्थिति यह है कि साल भर में सिर्फ बरसात के चार महीने काम रहता है और बाकी के करीब-करीब आठ महीने बेकारी में बिताने पड़ते हैं । इस प्रान्त के मर्दुमशुमारी अफसर मि० शेनन लिखते हैं—

“बहुसंख्यक लोग जिस खेती पर अवलम्बित रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, वह खेती लोगों को पूरे साल भर काम नहीं देती । प्रान्त में अधिकांश भाग ऐसा है जहाँ बरसात के अन्त में काटी जानेवाली खरीफ की फसल ही महत्व की चीज है । इस फसल का अनाज काटकर इकट्ठा करने के बाद दूसरी बरसात शुरू होने तक बीच के समय में किसानों के पास शायद ही कोई काम रहता है ।”^३

१. पृ० २४५ : ग्रेग "Economics of Khaddar" पृष्ठ १९४ से

२. पृष्ठ ३९ :

”

पृष्ठ १९५ से

३. ग्रेग "Economics of Khaddar" पृष्ठ १९५ ।

मद्रास प्रान्त में काम के दिन कुछ अधिक प्रतीत होते हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रो० गिल्बर्ट स्लेटर अपनी "Some Months in Indian Villages" नामक पुस्तक में लिखते हैं—

“मद्रास प्रान्त की एक फसलवाली जमीन पर किसान को साल भर में सिर्फ पांच महीने काम मिलता है और जहाँ की जमीन में दो फसले होती हैं वहाँ किसान को आठ महीने काम रहता है।”

उसके लिखने के मुताबिक यही दशा मैसूर की और शेष समस्त दक्षिण भारत की भी है।

लेकिन आगे यह भी कहते हैं—

“इस समय दक्षिण भारत में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि किसानों को काम बहुत कम मिलता है, जिसके कारण उन्हें कई महीने बहुत ही कम वेतन पर काम करना पड़ता है।”

हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों की साधारणतया यह स्थिति है। कम-से-कम १० करोड़ ७० लाख आदमियों को साल भर में कम-से-कम चार महीने बेकार रहना पड़ता है, इससे राष्ट्र की कितनी प्रचण्ड शक्ति व्यर्थ जाती है इसकी सहज ही कल्पना हो सकती है। हमारे यहाँ एक कहावत है—“उद्योगी के घर ऋद्धि-सिद्धि पानी भरती है।” इस कहावत के अनुसार अगर उपरोक्त बेकार लोगों के फुरसत के समय का किसी उपयुक्त धन्धे में उपयोग किया जाय तो उससे उनकी आर्थिक स्थिति में कम-से-कम आंशिक उन्नति तो अवश्य हुए बिना नहीं रहेगी। अगर उनका वह समय आलस्य में बीता तो यह अनुभव सिद्ध बात है कि अग्रेजी कहावत के अनुसार शैतान अपनी शैतानी से बाज़ नहीं आयेगा।

१९४१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार उपर्युक्त हिसाब में कुछ इज़ाफ़ा ही हुआ है। क्योंकि अन्य परिस्थिति जैसी थी वैसी ही है।

१. पृष्ठ १६ : ग्रेग Economics of Khaddar पृ० १९६ से

२. पृष्ठ २३४ ग्रेग की ,, ,, पृ० १९६ से

खरखा-संजीवनी

“वास्तव में गांधीजी एक महान् औद्योगिक इन्जीनियर प्रतीत होते हैं।”

“हिन्दुस्तान में आजकल बेकारों की सख्या बहुत अधिक है। वास्तव में ये बेकार वे एजिन हैं जिनमें अन्न-जल रूपी थोड़ा बहुत कोयला-पानी तो दिया जात् है, लेकिन जिन्हे माल उत्पन्न करनेवाले यन्त्र या मशीन आदि से जोड़ा नहीं जाता। गांधीजी उन्हें चरखे के साथ जोड़कर उनसे काम लेना चाहते हैं, अर्थात् इस समय जो अपार सूर्य-शक्ति बेकार जा रही है उसे काम में लाना चाहते हैं।”

— जो भारतवर्ष अनेक बार वैभव के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ रहा, आज उसकी कैसी दयनीय स्थिति हो गई है। उसके सारे उद्योग-धन्वे डूब गये हैं, लगभग डेढ़सौ वर्ष से उसकी सम्पत्ति का स्रोत कल-कल करता हुआ निरन्तर विदेश की ओर प्रवाहित हो रहा है, ६७ प्रतिशत लोगों के पास खेती के सिवा जीविका का और कोई साधन न रहने के कारण वे सोलहो आने दरिद्रता के चगुल में फसे हुए हैं, अकाली का ताता बध गया है और आबादी का कम-से-कम एक तिहाई हिस्सा सालो-साल चली आने वाली बेकारी से त्रस्त और बेदम हो गया है। इस प्रकार हमारी मातृभूमि—भारतवर्ष—लगभग मरणासन्न स्थिति तक पहुच चुकी है।।

ऐसे समय में उसके लिए संजीवनी मात्रा की अत्यन्त आवश्यकता थी, उसके सपूत—महात्मा गांधी—ने वही आज उसे दी। इस दृष्टि से देखने पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय धन्वन्तरी ठहरते हैं।

✓ १. प्रेम Economics of Khaddar पृ० ३३

२. „ „ पृष्ठ १६ (खरद का सम्पत्ति-शास्त्र पृ० ३१)

